

Saeki, Umetomo  
Kokugoshigaku Joko  
no kokugo

国語史学

上古の国語

佐伯 梅友

PL            Saeki, Umetomo  
525           Kokugoshigaku Joko no  
S28           kokugo

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---



國語學講座

— V —

國語史學


上古の國語

佐伯梅友



株式會社

明治書院



Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
University of Toronto







國語科學講座

— V —

國語史學

上古の國語

佐伯梅友

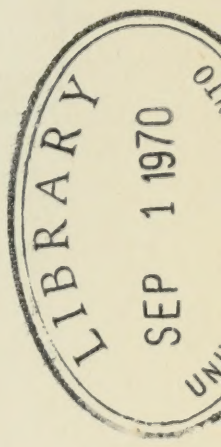
株式會社

明治書院

PL  
525  
S28

目次

一	文字	………	△三
二	歌語	………	△六
三	音韻	………	△一〇
四	外來語	………	△二〇
五	東國方言	………	△二三
六	敬語	………	△元
七	男女の言葉	………	△五
八	代名詞	………	△六
九	形容詞	………	△七
十	動詞	………	△八
十一	助動詞	………	△九
十二	助詞	………	△一〇





# 上古の國語

佐伯梅友

「上古の國語」と題にはあるものの、今の私としては専ら萬葉集について述べる以外には出來難いことをまづお斷りしたい。それも新研究といふものでは勿論なく、諸先輩が種々の方面から研究せられた事を、とりまとめて見るだけのことであつて、それさへ、ゆつくりと考へまとめる時間が得られないので、不十分な點見苦しい點はさぞ多からうと思ふ。私はこれがほんの初心の方々が、或は上古の國語の大體を見ようとせられる時、或は萬葉集に入らうとせられる時、何等かの參考になりうるならばと願ふばかりである。

## 一 文 字

まづ上古の國語はどんな文字で記し殘されてゐるか。勿論吾々が現在用ひてゐるやうな平假名・片假名などはまだ無かつた時代であるから、漢字ばかりで記されてゐる。その漢字も、例へばヤマ・カハといふ語をあらはすに（一）山・川（二）夜麻・可波の如く二様にあらはされる。（一）は漢字をその本來の意味に用ひたもので、現在も行はれてゐる。（二）は漢字のもつ意味をすてて、その發音だけをかり用ひたもので、世に萬葉假名と言はれるものであるが、これが

また頗る複雑である。その詳細は遠藤嘉基氏の「萬葉假名の研究」に譲り、ここにはごく大體のところを記して見よう。

A 漢字の音をかりたもの

a 一字音によつて一音をあらはしたものの……夜麻(山)・可波(川)の類

b 字音の一部によつて一音をあらはしたものの……安米(雨)・散久(咲く)の安・散の類

c 一字音によつて二音をあらはしたものの……難可將<sup>ナニカナゲカム</sup>嗟<sup>サ</sup>(何か嗟かむ)・獨鴨<sup>ヒトリカモ</sup>念<sup>ネム</sup>(一人かも寝む)の難・念の類

B 漢字の訓をかりたもの

a 一字の訓によつて一音をあらはしたものの……卵管<sup>ウツツ</sup>(現)・須十<sup>スツ</sup>(裾)の卵・十の類

b 字訓の一部によつて一音をあらはしたものの……好常言師<sup>ヨシトイヒシ</sup>(よしと言ひし)・吾戀目八面<sup>ワレコヒメヤモ</sup>(吾戀ひめやも)の常・面の類

類

c 二字の訓によつて一音をあらはしたものの……五十日太<sup>イカダ</sup>(筏)・嗚呼兒<sup>アゴ</sup>乃浦<sup>ゴノウラ</sup>(英虞の浦)の五十・嗚呼の類

d 一字の訓によつて二音以上をあらはしたものの……相見鶴鴨<sup>アヒミツルカモ</sup>(相見つるかも)・卵管<sup>ウツツ</sup>(現)・愠<sup>イカリ</sup>下<sup>オリシ</sup>(碇下し)の鶴・鴨・

管・愠の類

これらの外に所謂戲書がある。例へば猪鹿等のシシをあらはすに「十六」と書き、「鬱悒<sup>いぶ</sup>せくもあるか」といふを「馬<sup>イ</sup>聲<sup>セ</sup>蜂<sup>ハチ</sup>石<sup>セ</sup>花<sup>ハナ</sup>蜘蛛<sup>クモ</sup>荒<sup>アラ</sup>鹿<sup>カ</sup>」と書き、「色に出でば」といふを「色<sup>イロ</sup>二<sup>ニ</sup>山<sup>ニ</sup>上<sup>ニ</sup>復<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>山<sup>ニ</sup>者<sup>ニ</sup>」と書く類である。「十六」は四四十六であり、「山上復有山」は出の字形を山を重ねたものと見たのである。また「馬聲」をイにあてたのは、當時は馬のなき聲をさう聞いたのであつて、イバユ・イナナク等のイもそれであらうと思はれる。石花は俗に龜の手と稱する貝のことで、



古名をせといふのである。

右は萬葉集の例である。古事記・日本書紀の歌謡などは皆右のAのまゝの類であらはされてゐるけれども、日本書紀に於ては、

阿剌娜磨(赤玉)・拖摩儺羅磨(玉ならば)

介者茂等珥宇患志破餌介瀨勾致珥比俱(垣もとに植ゑし蓋口瘡く)

の如く畫の多いむづかしい漢字を使つてゐるばかりでなく「磨」を「マ」「バ」に、「珥」を「ニ」「ヒ」といふやうに、二様に用ひたものが多くある。古事記にはかういふ例はない、萬葉集でも、

三笠社之神思知三(三笠の社の神と知らさむ)(四・五六一)

良人四來三(良き人よく見つ)(一・二七)

の「三」のやうに一字を種々に用ひる事は多いけれども、同じく字音をかりての假名では、二様の音をあらはすものは殆どない。

めひ 婦負の野の薄於之奈倍押し懸べ(零る雪に宿かるけふしかなしく於毛倍遊(思ひゆ))(十七・四〇一六)

マツロハス 麻都呂倍奴(服従はぬ)人をも和し掃き清め都呂倍麻都里豆(仕へ奉りて)(二十・四四六五)

の「倍」の如きは、例外とも見るべきものである。

さて上代の國語資料としては、右の如き假名で書かれたものがそれに當るべく、漢字をその本來の意味に於て用ひたものは資料とすることが出来ない。従つて數ある上代の文獻の中に、資料としうる部分はいくらもないといふこと

になる。今ここに主として資料をとらうとする萬葉集に於ても、本當に假名書を主としてゐるのは、二十卷中、卷五・十四・十五・十七・十八・二十の六卷程に過ぎない。かういふ状態であるから、今ここに述べようとするのは、當時の國語の全部の姿であるとは勿論いひえないのである。

## 二 歌 語

萬葉集の歌には、助動詞「つ」の連體形「つる」をあらはすに、

山の邊の御井を見がてり神風の伊勢をとめども相見鶴鴨（一・八一）

の如く「鶴」の字を用ひた例は澤山あるが、鳥の名として「つる」といふ語を用ひた假名書の例は見當らない。では何といつてゐるかといふに、皆「たづ」とあるのである。卷六「九六一」の歌は、題詞には

帥大伴卿宿次田渥泉聞鶴鴨作歌一首

とあるが、歌の方には

湯の原に鳴ナク蘆アシ多頭タツ者わが如く妹に戀ふれや時わかず鳴く

とあり、「多頭」と假名書にしてゐる。しかしこれは「蘆たづ」といふ語であるから特別だとも言はれようが、けれども、

天雲に翫はねうちつけて飛ト鶴ササ乃多頭タツ多頭思鴨オモカモ君いまこねば（十一・二四九〇）

の「飛鶴」は、下の「たづ／＼」を出す關係上どうしても「とぶたづの」と訓まねばならぬものである。かくの如く、一つには假名書の例がなく、一つには「鶴」と書いても「たづ」と訓むべきやうになつてゐる場合があるので、この他の



場合でも、鳥の名としての「鶴」字は皆「たづ」と訓まれてゐる。それでよいのだと思はれるが、してみると當時は「つる」と「たづ」と二つの語があるにもかかはらず、歌には「つる」は用ひられなかつたといふ事になるのであつて、歌にはどんな言葉でも用ひた譯でなく、或る選擇が行はれてゐたことになるのである。

「かへる」といふ語もあつて、

こもち山和可ワカカヘルデノ徹流チノ氏能紅葉モミヅカヘルデづまで寝もとわは思ふ汝はあどか思ふ（十四・三四九四）

の「かへるで」といふのを、

吾がやどに黄變モミヅカヘルデ蝦手エビテ見る毎に妹をかけつつ戀ひぬ日はなし（八・一六二三）

の如く「蝦手」と書いてゐる。その「蝦」は、卷十「二一六一」の「詠蝦」といふ題詞のある歌に、

み吉野の石もとさらず鳴川ナクカハヅ津うべも鳴きけり河をさやけみ

とあつて、題詞の「蝦」は歌の「川津」にあたることが考へられる。そして萬葉に「かはづ」といふのはすべて今いふ「河鹿」のことであるので、従来は「かへる」と「かはづ」とは別のものと考へられてゐたのであるが、澤瀉先生が、河鹿と蛙とは鳴聲は全然別のものであると思はれるが、形は離れて見る時には極めてまぎれ易いものであるから、萬葉人は兩者を殆ど同じ動物と見てゐたものではなからうか、「かはづ」と「かへる」との言葉の區別も、實は同じものの異稱で、たまたま蛙の聲を詠んだ歌が無く、河鹿を詠んだ歌ばかりであつたために、「かはづ」が河鹿のみの名と思はれただけで、實は「つる」と「たづ」との關係の如く、古語と口語、歌語と俗語の區別にすぎなかつたものではなからうか、といはれてゐるのを、私は非常に面白く思ふのである。

たづ及びかはづについては、「國語・國文」第一卷第二號第三號の澤瀉先生の萬葉集選釋参照。

萬葉集の歌で推蔽の行はれた確かな例は、卷十九に一つある。

白雪のふりしく山を越えゆかむ君をぞもとな伊吉能乎爾念イキノヲニモフ（四二八一）

この歌の左註に、

左大臣換尾云、伊伎能乎爾須流、然猶喻曰如前誦之也

とある。これは天平勝寶四年十一月二十七日に、林王の宅で但馬按察使橘奈良麿を餞しての宴に、大伴家持が詠んだもので、左大臣といふのは奈良麿の父諸兄である。でこれは萬葉集もすつと後の方の例ではあるが、これより以前でも推蔽が行はれたであらうと想像することは無理でなからうと思ふ。卷一「一九」の柿本人麻呂が近江の荒都を過ぎての歌にある「或云」は、異本の攷異といふよりは、恐らく人麻呂自身が兩説を存したものと見るべきであらうと、澤瀉先生は言つてをられる。

「國語・國文の研究」第十號 詞章研究参照。

歌は音律の關係から、修辭的の關係から、普通でない詞遣ひをすることが多い。

淡海乃海アラミノミ 夕浪千鳥ユラサミチドリ 汝鳴者ナガナケバ 情毛思ココロモシモシ 古所念イニニヘオモホユ（三・二六六）

亦打山ヤツチヤマ 暮越行而ユツコエユキテ 廬前乃イホサキノ 角太河原爾ツノタカハラニ 獨可毛將宿ヒトリカモヤム（三・二九八）

の「夕浪千鳥」や「暮越行而」等のいひ方は、恐らく平生の言葉や散文などでは用ひぬ詞遣ひであらう。「寢夜ヌルヨ（一・六）

「秋山アキヤマ（一・一六）「春野ハルノ（一・五四）「朝川渡アサガハワタリ（二・二一六）「池浪イケナミ（三・二五七）「欄無小舟タナサシオボネ（三・二七二）「和須禮豆於毛倍也ワスレテオモヘヤ」



(十五・三六) 四等も歌のみに用ひる詞遣ひであらう。枕詞・序詞等はいふまでもなく歌にばかり用ひられる類のものであるが、さらにその枕詞は代用語として、「あしひきの」を「山の」の意に(八・四九五)、「たらちねの」を「母の」の意に(十四・三三五)或本歌用ひる等のことも行はれる。語の順序をかへて、

わが命しまさきくあらばまたも見む志賀の大津によする白浪 (三・二八八)

といふが如きは歌としては平凡なことである。

阿乎夜奈義島梅等能波奈乎折りかざしのみての後は散りぬともよし (五・八二一)

なども、推敲不足といふよりは、作者としてかういはねばすまぬところがあつたのであらう。普通には語法上許されぬいひ方である。

春柳纏に折りし梅の花誰か浮べし盃の上に (五・八四〇)

も、梅の花を纏にすることは無いことだとして、吉澤先生は、

〔春柳纏に折りし

誰か

〕梅の花盃の上に浮べし

の意に解釋せられ、我が亂酔忘我の態を歌つたもので、音律に支配された語序破格の好適例としてをられる。

とにかく歌には話語や散文に用ひられぬ特別な言葉が用ひられ、また語の順序をかへたり、語法上許されぬいひ方をすることもある。萬葉集に用ひられた言葉はすべてその時代に口語として話されてゐたといふものではなくて、一種の歌語であるといふことを思ふのである。

このことについては「萬葉集講座」第三卷所收吉澤先生の「國語史に於ける萬葉集の位置」に詳説せられてゐる。

### 三 音 韻

五十音圖は上代の國語の音を總括したものととして、例へば賀茂眞淵の語意考には、

此れの日出づる國は五十聯イツラ コエの音のまにまに言を成して、萬づの事を口づから云ひ傳へたる國なり。……

天竺にはたとへば加行のみにカガギヤカミガムギヤムも加我伎也加牟我牟伎也牟の六つ有て合て三十音也。次にかくの如くの音を合せれば甚多し。此

國には清音五十の外に濁音二十有のみにて甚言少し。その少きを以て千萬の言にたはぬ事なきは妙ならずや。

と言つてゐる。けれども實際はどうか、そこには本講座「假名遣の研究」第四章第一節に記されてゐるやうな事實があるのである。例へば力行に於てキ・ケ・コにそれ〴〵二類の假名があつて混雜せず、且つ相應じてゐるといふことは、當然そこに發音の差別のあつたことが考へられるわけで、當時は現在の五十音圖にはをさまりきれぬ多くの音のあつたことが想像せられるのである。

漢字音の例へば男・信等の尾音なども、後世は區別せられてゐないけれども、上代の人は判然と區別が出来てゐたことも、その文字用法の上から察せられる。即ち唇内[m]舌内[n]喉内[ng]の所謂三内の鼻音を轉用するに當つて、唇内のはマ行に、舌内のはナ行に、喉内のはガ行にといふやうにして、その間に混亂がないのである。その地名に於ける例は本居宣長の地名字音轉用例に見られる。

男信 ナマシナ。(上野の郷名)



印南 イナミ (播磨の郡名)

丹波 タニハ (國名)

讃岐 サヌキ (國名)

相模 サガム (國名)

愛宕 オタギ (山城の郡名)

香山 カゲヤマ (大和の山名)

### 萬葉集に於ても、

荒栲の布衣をだに着せがてにかくや歎敢<sup>ナゲカム</sup>せむすべを無み (五・九〇一)

うらぶれて離れにし袖をまたまかば過ぎにし戀い亂今可聞<sup>ミダレ來ムカモ</sup> (十一・二九二七)

散賴相<sup>サツラフ</sup>色には出です少くも心の中に吾が念名君<sup>オモハナクニ</sup> (十一・二五二三)

大君のみ笠の山の紅葉は今日の鐘禮<sup>シグレ</sup>に散りか過ぎなむ (八・一五五四)

言に出でて言はばゆゆしみ山川の當都心<sup>タギツコ、ロ</sup>をせきあへにたり (十一・二四三二)

思ふにこの時代は支那との交通が多く、支那文や支那文字に對する有様は、現在の吾々が英語などに對すると相似たものがあつたのであらう。従つて三内の音の區別なども明にあつたのであらう。けれどもかうした音が、はねる音として國語の中に古く存在したかどうかは問題で、恐らくは存在しなかつたものと考へられてゐる。後世ははねてよまれる助動詞の「む」も、前にあげた如く<sup>ナゲカム</sup>「歎敢」<sup>ミダレコムカモ</sup>「亂今可聞」などであると、はねてもよいやうに見えるが、また一方には

目には見て手には取らぬ月の内の楓の如き妹を奈何責イカニセム（四・六三二）

相見ては月も經なくに戀ふと言はばをそろと我を於毛保寒オモホサムカモ（四・六五四）

わたの底沖つ白玉よしを無み常かくのみや戀度コヒワタリナム味試（七・一三二三）

など「む」とはつきりよむべき書き方をしたのもあり、また、

高山の菅の葉しぬぎ零る雪の消ぬイハモとか曰毛戀の繁けく（八・一六五五）

こもち山若戀冠木かへるでのもみづまで宿毛ホモと吾わは思ふ汝はあどかもふ（十四・三四九四）

の如く「も」に轉じた例もあり、且つその已然形が、

ささなみの志我の大わだ浚むとも昔の人にまたも相目八毛アハミヤカ（一・三三）

の如く「め」となること等を思ふときは、やはりはねずに、「む」と發音せられたものと考へられる。けれども

可美佐夫流生駒高嶺に雲ぞたなびく（二十・四三八〇）

島の樹立も可牟佐飛仁家理カムサビニケリ（五・八六七）

といふやうな場合の、音便的なものと考へられるものは、或はそれほどはつきりしたものではなかつたらうとも考へられる。とはいへまた、神名火山はカムナビヤマとよまれてゐるが、

味酒呼神名火山ウヂサケカミナビヤマの（十三・三二六六）

の如き枕詞との關係を思ふと、カムとはつきりよまれたものではないかとも思はれる。

ハ行の古音が「p」であつたらうといふことは、現在では既に定説になつてゐる。その説は上田萬年博士の一國語のた



め第二、金澤庄三郎博士の「日本文法論」、安藤正次氏の「古代國語の研究」、吉澤義則博士の「國語史概説」等に譲つて、ここには述べない。その〔p〕が〔t〕にかはり、更に〔h〕にかはつたもので、〔h〕が優勢になつたのは江戸時代も比較的後のことで、〔f〕の時代がかなり長かつたことが種々の方面から考へられるのであるが、萬葉集の時代には〔p〕であつたか〔f〕であつたか、これは遽に決定はし難いことである。ハ行とワ行との交通の例はあるやうである。日本書紀雄略天皇六年にある御製に、

こもりくの泊瀬の山は出でたちの宜しき山和斯里底の宜しき山の……

とあり、萬葉集卷十三には、

隠り國の泊瀬の山青幡の忍坂の山は走出の宜しき山の出でたちのくはしき山ぞ（三三三）

とある。そして萬葉集卷五に、

すべも無く苦しくあれば出波之利往なと思へど兒らにさやりぬ（八九九）

とあるのをみると、ワシル・ハシル相通するものである。萬葉集卷十一に、

秋柏潤和川邊の細竹の目の（二四七八）

とあるのと、同じく

朝柏間八河邊の小竹の目の（二七五四）

とあるのとは同じと考へられるが、この「間八河」も「ウルハガハ」とよんで、今の例に入るものでは無からうか。「ハ」を「ハ」とよむ例は多くはないが、

古ゆ織りてし八多<sup>ハタ</sup>(服)を此の夕衣にぬひて君待つ吾を (十・二〇六四)

如何にして戀止むものぞ天地の神を禱れど吾八<sup>ワレハ</sup>思益<sup>オモヒマス</sup> (十三・三三〇六)

四八津のあま(六・九九九)——四極山<sup>シハツヤマ</sup> (三・二七二)

などある。また

杲鳥<sup>カホドリ</sup> カホドリ (十・一八二三)

在杲石<sup>アリガホシ</sup>(有りが欲し)住みよき里 (六・一〇五九)

早良<sup>サライ</sup> 佐渡良 (和名鈔卷五)

鳳至<sup>ホウシ</sup> 不布志 (鈔名卷五)

の如く、字音の韻のウをハ行に轉用した例もある。それはまたワ行にも轉用せられて、書紀(仁德・即位前)に「考羅」とある地が、古事記(中卷)に「訶和羅<sup>カワラ</sup>」とある。これ等を見合せて考へると、或は當時のハ行音は「f」であつたのではなからうかと思はれる。ハ行音のすべてがさうであつたとは言はれないまでも、ある場合には「f」になつてゐたといふことは出来るかと思ふ。

平安朝時代には動詞・形容詞の語尾に音便といふ現象が盛にあらはれて来るが、この時代にはまだそれは認められない。けれども單語の中においては音のかはつたものがある。

見<sup>ミ</sup> 渡三室山<sup>ワタミヤノイハホスゲ</sup> 石穗菅<sup>イハホスゲ</sup> …… 一云三諸山之石小菅<sup>ミヤノヤマノイハホスゲ</sup> (十一・二四七二)

これによると「ミムロ」とも「ミモロ」とも言つたやうである。「ミムロ」は普通「御室」の義とせられてゐるが、橘守部は



「比母呂岐を常には上下を略き、御ノ言をそへて御話といひ（ミモロ）の響き」といつてゐる。用例を見るに記紀の歌にもミモロとあり、萬葉集にもミモロの方が多く、殊に普通名詞として用ひられた場合には「室」の字が用ひられてゐない。とにかく古くはミモロと言つたらしいところを見ると、守部の語源説をそのまゝ信じられないにしても、室の意から出たともいへないであらうと澤瀉先生は言つてをられる。（『國語・國文』第一卷第二號）

多加麻刀タカマタの野の上の宮は荒れにけり（二十・四五〇六）

高圓之野邊タカマツノの秋はぎ（二・二三一）

夕月夜きよく照るらむ高松之野爾タカマツノ（十・一八七四）

まねく行かば人知りぬべみ狭根葛後サカネカヅラもあはむと（二・二〇七）

ゆふだたみ田上山の狭名葛サカネカヅラありさりてしも今ならずとも（十二・三〇七〇）

奈具佐牟留心ナグサムルは無しに雲隠り鳴きゆく鳥のねのみし泣かゆ（五・八九八）

名草漏心ナグサモルはなしにかくのみに戀ひや渡らむ月に日にけに（十一・二五九六）

布勢の海フセの浦を行きつつ玉も比波牟ヒリハム（十八・四〇三八）

信濃なる千曲の川のさざれ石イシも君しふみてば玉と比波牟ヒリハム（十四・三四〇〇）

遠き山關も越え來ぬ今さらにあふべきよしの無きが佐夫之佐サブシサ……一云左必之佐サビシサ（十五・三七三四）

いづれも母音の變化である。「ヒロフ」「サビシ」は各この一例だけで、他は皆「ヒリフ」「サブシ」とある。又「申す」といふ語は次の如く二様に言はれる。「マウス」の方が新しいのである。

山城の筒城つつきの宮に物麻マヲス袁須吾がせの君は涙ぐましも（記・下）

あまとぶや鳥にもがもや都まで意久利摩遠志オクリマヲシテ旦飛びかへるもの（五・八七六）

家人のいはへにかあらむ平らけく舟出はしぬと親に麻マ宇ウ佐サ禰ネ（二十・四四〇九）

堀江より水脈みびきしつつ御舟さす賤男しづなのともは川の瀬麻マ宇ウ勢セ（十八・四〇六一）

これらは一語の中における或音のかはつた例である。

和我伊母古ワガイモコがしぬびにせよとつけし紐絲になるとも吾は解かじとよ（二十・四四〇五）

沖つ風いたく吹きせば和伎毛ワギモコ故がなげきの霧に飽かましものを（十五・三六一六）

これは數語の熟する場合で、「我が妹子わいもこ」のガとイとが約まつてギとなつたのである。ワギモコといふのが普通で、

ワガイモコといつたのは、この一例だけである。しかも、これは東國から出て來た防人の歌であるから、特別なものである。

梅の花今咲けるごと散りすぎず和我ワガヘ霸ハのそのにありこせぬかも（五・八一六）

春の野に鳴くや鶯なつけむと和何ワガヘ弊ヘのそのに梅が花咲く（五・八三七）

鶯のおと聞くなべに梅の花和企ワギヘ弊ヘのそのに咲きて散る見ゆ（五・八四一）

春されば和伎霸ワギハの里の川とにはあゆこさ走る君待ちがてに（五・八五九）

「我が家わいへ」といふところであるが、前の二例はそのイの省かれた例、後の二例はガとイと約まつてギとなつた例である。

あるワガイへと歌つた例はないやうであるが、防人の歌にはそれに準すべきものがある。



和我伊波呂ワガイハロに行かも人もが草枕旅はくるしと告げやらまくも (二十・四四〇六)

また「といふ」の場合も同様に、イの省かれる場合と、トとイと約まつてチとなる場合とある。但し平安朝のものに見えるテフといふ形はまだ見えない。

ますくも重き馬荷うまにうに表荷打トイフつ等伊布トイフことのごと (五・八九七)

音にきき目には未だ見ずさよひめがひれ振りき等敷君松浦山トフ まつらやま (五・八八三)

うけぐつを脱ぬぎ棄つる如くふみぬぎて行く智布人チフは石木いはきよりなりでし人か (五・八〇〇)

音が省かれる例には次のやうなものもある。

伊母我降イモガヘニ邇ニ妹が家に雪かもふると見るまでにここだもまがふ梅の花かも (五・八四四)

若年魚わかゆつる松浦の川の川波のなみにし母波婆モハバ(思はば)われ戀ひめやも (五・八五八)

梅の花夢いめに語らくみやびたる花と阿例母布アレモフ(我思ふ)酒に浮べこそ (五・八五二)

これらは省かれた音の上に、それを含む音のない場合の例である。

和可由ワカユ(若年魚) (五・八五八)

韓國からくにを以柯欄輔イカニフ(如何に言ふ)ことぞ目頼子メヅラコ來きたる (紀、繼體天皇廿四年)

ますらをや何か母能毛布モノモフ(物思ふ) (十七・三九七三)

小林を陰やしに我を比岐例底ヒキレテ(引入れて)せし人の面も知らず家も知らずもや (紀、皇極天皇三年)

これらは、省かれた音が上に含まれてゐる例である。

玉に貫く花橋を乏しみしこの我が里に來鳴かず安流良之アルラシ（十七・三九八四）

武庫の海には余久安良之ヨクアラシいさりするあまの釣舟波の上ゆ見ゆ（十五・三六〇九）

これはルラと同じ類のものが重なるので、一つ省かれたものである。「けるらし」などは、いつも「けらし」として用ひられる。

夕されば小倉の山に鳴く鹿は今夜は鳴かず寐宿家良思母イネニケラシモ（八・一五一一）

また動詞「あり」が熟する場合は次の如く約まる。

伊敵イヘニアル爾安流妹アルしおもひがなしも（十五・三六八六）

伊敵イヘナル奈流妹にあひて來ましを（十五・三六七一一）

妹とありし時はあれども別れては衣手寒き母能爾會安里家流モノニヅアリケル（十五・三五九一一）

梅の花いつは折らじといとはねど咲きのさかりは惜しき物奈利モノナリ（十七・三九〇四）

照る月の流るゝ見れば天の河いづるみなとは海にざりける（土佐日記）

この土佐日記の例のやうに、係詞の「ぞ」と約まつた例は萬葉集時代には見られない。

老爾オイニテアル留我が身の上に病をら加爾クハヘテアレバ禮婆アラバ（五・八九七）

櫻花つぎて咲くべく奈利爾ナリニテアラバヤ爾良受也（五・八二九）

梅の花佐岐多流サキタルそのの青柳をかづらにしつつ遊びくらさな（五・八二五）

常人の戀ふといふよりはあまりにて我は死ぬべく奈里爾多良受也ナリニタラバヤ（十八・四〇八〇）

とりが鳴く東男あづまをこの妻別れ可奈カナ之久安里家シクアリケム半年の緒長み (二十・四三三三)

世の中は空しきものと知る時しいよよますます加奈カナ之可利家理カリケリ (五・七九三)

玉島のこの川かみに家はあれど君をやさしみ阿良波佐受阿利吉アラハサバアリキ (五・八五四)

あらたまの年の緒長く安波射禮アハザレド秤けしき心をわが思もはなくに (十五・三七七五)

かくばかり戀ひむとかねて知らませば妹をば見ずぞ安流倍久安里家留アルベクアリケル (十五・三七三九)

雷いかづちの光の如きこれの身は死しにの大玉常おほきみにたぐへり於豆閑可良受夜オヅベカラズヤ (佛足石歌)

留め得ぬ壽イノチニシアレバ爾之在者ミコトニサレバしきたへの家ゆは出でて雲がぐりにき (三・四六一)

大君の美許等爾作例波父母をいはひべとおきてまゐで來にしを (二十・四三九三)

この最後の例は防人の歌で、かうした約まり方をしたのはこれだけである。「春されば」「夕されば」などいふ語も「しあり」のシとアと約まつてサとなつたものであると從來いはれてゐて、卷十には「春之在者」と書いて「春されば」と訓ませた例が三つ(一八九七・一九七九・一八二六)あるのであるが、これは一種の洒落書であつて、これによつて語源を求めるのはよろしくない、これは「さる」といふ一つの動詞で、動き移るを原義とし、その動き移るさまの如何によつて或は漢字の「去」にあたる場合もあり、或は「來」にあたる場合もあるもの、「春されば」「夕されば」等はその後の場合であると見る説によるべきである。

「萬葉學論纂」所收「夕されば」考——徳田澤氏——及び山田孝雄博士「萬葉集論義」卷一、九五頁参照。

また音が省かれたり約まつたりするのではないが、下の音にひかれて變る場合もある。



やすみしし和ワガオホキミハ我於朋積瀾波うべなうべな我を問はすな（紀、仁德天皇五十年）

高光る日の御子やすみしし和賀意富岐美あらたまの年が來ふればあらたまの月は來へゆく（記、中）

やすみしし和期大王高ワゴオホキミてらす日の御子あらたへの藤井が原に大御門始め給ひて（一・五二）

いにしへを思ほすらしも和期於保伎美吉野の宮をあり通ひめす（十八・四〇九九）

#### 四 外 來 語

外國との交通は頗る古くから行はれてゐる。従つて言語の輸入もある筈で、「馬」ウマ「梅」ウメ等は外來語で、字音から來たものであると古來言はれてゐる。けれどもその輸入はよほど古い時代に行はれたものであらう。今はその時代を考へるよしもない。萬葉集時代に既に外來語であるといふ意識もなかつたかと思はれるのである。それ故これらの語については今はおく。その後漢學が傳はり佛教が傳はり、制度文物一に外國のものをとり入れるのに急であつた時代のことを思ふに、外國語の國語にとり入れられた數も少くないことと思ふ。けれども歌には餘り多く見ることが出來ないが、次のやうなものがある。

雙六スゲロク（十六・三八二七、三八三八）

香カウ（十六・三八二八）

功グウ（十六・三八五八）

五位ゴキ（十六・三八五八）

過所クワソ（十五・三七五四）

力士儼リキシマヒ（十六・三八三一）

無何有乃鄉ムカウノサト（十六・三八五一）

藐孤射能山ハゴヤノヤマ（十六・三八五一）

法師ホフシ (十六・三・八四六)

布施フセ (五・九〇六)

餓鬼ガキ (四・六〇八)

女餓鬼・男餓鬼メガキ ヲガキ (十六・三八四〇)

檀越タヌブチ (十六・三八四七)

塔タツ (十六・三八二八)

婆羅門バラモン (十六・三八五六)

これらの大部分が卷十六で、たはむれの歌に用ひられてゐるのは注意すべきである。既に述べた如く歌語といふものが意識せられてゐて、これらが自由にとり入れられないやうになつてゐたといふことが考へられる。宣命には次のやうな例がある。

禮等樂等 (九詔)

博士 (十一詔)

力田 (十三詔)

孝義 (十三詔)

内相 (十九詔)

不可思議威神之力 (十九詔)

職事 (廿四詔)

乾政官 (廿六詔)

弟子 (廿七詔・卅八詔)

大事 (廿七詔)

賞罰 (廿七詔・廿八詔)

禪師 (廿八詔・四十一詔)

師 (廿八詔)

經 (廿八詔・卅八詔)

國王 (廿八詔)

王位 (廿八詔)

淨戒 (廿八詔)

謀反乃心 (卅四詔)

散位（卅五詔）

護法梵王帝釋四大天王（十九詔）

緣（四十一詔）

最勝王經（十三詔・四十二詔）

孝子順孫義夫孝婦節婦力田（四十二詔）

菩薩（廿八詔・卅八詔・四十一詔）

饑寡孤獨（四十二詔）

御袈裟（廿八詔）

盧舍那（十二詔・十三詔・十五詔）

舍利（四十一詔）

盧舍那如來（十九詔）

吉祥天（四十二詔）

觀世音菩薩（十九詔）

これで全部ではないが、元來國語で書かうとしてゐる宣命の文であるから、歌よりは澤山用ひられてゐるけれど、これとて多いとは言はれない。さてこれらの語が、「力士儼」「女餓鬼」「男餓鬼」「御袈裟」など用ひられるところは、大分國語的になつてゐると思はれるが、要するにまだ體言として用ひられてゐるだけで、竹取物語に、

かたちのけそうなること

勢猛のもの

かくたいだいしくやはならはすべき

かぐや姫の要じ給ふべきなりけり

まづ請じ奉らむ

奏す



弓矢を帶して

念じて射むとす

とあるやうな用ひ方はないことは、奈良朝文法史に指摘してある如くである。唯サ行變格の動詞をつけた例は、

布施<sup>之</sup>奉<sup>良久</sup>波<sup>久</sup>（法隆寺御藍緣起）

最勝王經乎令講讀<sup>末都利</sup>（四十二詔）

の如きは或はそれかと見ゆれども、これとてもよみ方の上に確證なければ、と言つてをられるが、恐らく音讀したものではあるまいか。それにしても「要ず」「請ず」「奏す」「帶す」「念ず」等とは、なほ趣が違つてゐるといふべきである。

## 五 東國方言

萬葉集卷十四は全部東歌で、國の分明してゐるものでは遠江・駿河・伊豆・相模・武藏・上總・下總・常陸・信濃・上野・下野・陸奥の十二ヶ國の歌が集められてゐる。また卷二十の一部に防人歌があつて、遠江・駿河・相模・武藏・上總・下總・常陸・信濃・上野・下野等の國々から出た防人とその關係の人との歌が集められてゐる。卷二十の方は十四のに比すると時代も新しく、且つ作者の身分境遇も限られてゐるので、兩者の間には種々な點に於て相違も見られるのであるが、とにかくいづれも東國地方の人の歌、或は東國地方に愛誦せられた歌として、その用語の上にも當時の中央語即ち大和言葉に對して相當異つたものがあり、東國方言といふものを考へることが出来る。

けれどもそれはごく大體のことであつて、くはしいことは言はれない。のみならず、東國方言らしいと思はれても、案外さうで無さうなのがあつたりして、方言だと見極めることの困難な場合がある。例へば「時」の意をあらはす「しだ」といふ語を用ひた歌は、萬葉集では卷十四に五首(三四六一・三四七八・三五一五・三五二〇・三五三三)卷二十に一首(四三六七)だけで、何れも東國關係のものであるから東國方言かと思ふと、肥前風土記にも、

篠原の弟姫の子をさ一夜も率寝てむ志太や家にくださむ

とあつて、東國方言と斷定することが躊躇せられ、「をてもこのも」といふ語も卷十四に二箇所(三三六一・三三九三)あつて、東國語らしいと思つてみると、大伴家持の歌にも二箇所(四〇一一・四〇一三)用ひられてゐるといふ次第である。また「泣く」を下二段に活用せたと考へられるものがあつて、

相模嶺のを峯見そぐし忘れ來る妹が名よびて吾乎禰之奈久奈 (十四・三三六二)

武藏嶺のを峯見かくし忘れ行く君が名かけて安乎禰思奈久流 (右ノ或本歌)

なせの子や等里の岡道し中たをれ安乎禰思奈久興いくづくまでに (十四・三四五八)

暫くは寝つゝもあらむを夢のみにもとな見えつつ安乎禰思奈久流 (十四・三四七一)

ほととぎすなほも鳴かなむもとつ人かけつつもとな安乎禰之奈久母 (二十・四四三七)

の如く用ひられる。いかにも東國語のやうに見えるが、最後の例は元正天皇の御製といふことになつてゐる。また「何と」といふ意味のことを「あど」といつて、

わが背子を安村かも言はむ武藏野の虎が花の時なきものを (十四・三三七九)

高麗錦紐とき放<sup>さ</sup>けて寝るが上に安<sup>アド</sup>杼<sup>アド</sup>せろとかもあやにかなしき（十四・三四六五）

の如く用ひたのがなほ卷十四に五首（三四〇四・三四九四・三五七二・三五六四・三三九七）あるのであるが、卷十五（三六三九）に、

浪の上に浮寝せしよひ安<sup>アド</sup>杼<sup>アド</sup>思へか心かなしく夢に見えつる

とあるので、遽に東國語とは断定し難いといふことになるのである。

かくて一寸見たところ東國方言らしく感じてもそうだと言ひきれぬものがあり、方言の認定に甚だ困難を感じる次第であるが、ここにはごく大まかに考へて、東國方言と思はれるものの大體の姿をながめて見ようと思ふ。

まづ語彙的な方面では、意義の決定しかねるものはしばらくおき、意義の解し得るもので中央語と音の變つてゐるものを見ると、まづ母音に於ては

1 ア列の音がイウエオの列に

ア<sup>シ</sup>ガ<sup>リ</sup>利——足柄（三三六八）

安<sup>ナ</sup>奈<sup>ユム</sup>由<sup>ム</sup>牟——足惱む（三五三三）

故<sup>コ</sup>夜<sup>ヤ</sup>提<sup>テ</sup>——小枝（三四九三）

多<sup>タ</sup>知<sup>チ</sup>許<sup>ゴ</sup>毛<sup>モ</sup>——起鴨（四三五四）

2 イ列の音がウエオの列に

波<sup>ハ</sup>流<sup>ル</sup>——針（四四二〇）



西<sup>セ</sup>美<sup>ミ</sup>度<sup>ド</sup>——清<sup>シ</sup>水<sup>スイ</sup> (三五四六)

於<sup>オ</sup>思<sup>シ</sup>敵<sup>ベ</sup>——磯<sup>イ</sup>邊<sup>ベン</sup> (三三五九)

3 ウ列の音がアイエオの列に

可<sup>カ</sup>與<sup>ヨ</sup>波<sup>ハ</sup>等<sup>トリ</sup>里<sup>リ</sup>——通<sup>ツ</sup>ふ<sup>フ</sup>鳥<sup>トリ</sup> (三五二六)

爾<sup>ニ</sup>努<sup>ヌ</sup>具<sup>グ</sup>母<sup>モ</sup>——布<sup>フ</sup>雲<sup>ウン</sup> (三五一一)

古<sup>コ</sup>布<sup>フ</sup>志<sup>シ</sup>氣<sup>ケ</sup>毛<sup>モ</sup>波<sup>ハ</sup>母<sup>モ</sup>——戀<sup>コイ</sup>ふ<sup>フ</sup>しく<sup>シク</sup>思<sup>オモ</sup>は<sup>ハ</sup>む (四四一九)

美<sup>ミ</sup>等<sup>ト</sup>登<sup>ト</sup>志<sup>シ</sup>怒<sup>ヌ</sup>波<sup>バ</sup>禰<sup>ネ</sup>——見<sup>ミ</sup>つ<sup>ツ</sup>つ<sup>ツ</sup>俤<sup>エ</sup>ば<sup>バ</sup>ね (四四二一)

4 エ列の音がアイウオの列に

故<sup>コ</sup>夜<sup>ヤ</sup>提<sup>テ</sup>——小<sup>コ</sup>枝<sup>エ</sup> (三四九三)

由<sup>ユ</sup>美<sup>ミ</sup>——夢<sup>ユメ</sup> (四三九四)

物<sup>モノ</sup>能<sup>ノ</sup>毛<sup>モ</sup>比<sup>ヒ</sup>豆<sup>ヅ</sup>都<sup>ツ</sup>毛<sup>モ</sup>——物<sup>モノ</sup>思<sup>オモ</sup>ひ<sup>ヒ</sup>出<sup>デ</sup>つ<sup>ツ</sup>も (三四四三)

加<sup>カ</sup>其<sup>ギ</sup>——影<sup>カギ</sup> (四三二二)

5 オ列の音がアイウエの列に

阿<sup>ア</sup>母<sup>モ</sup>——母<sup>オモ</sup> (四三八三)

於<sup>オ</sup>思<sup>シ</sup>敵<sup>ベ</sup>——磯<sup>イ</sup>邊<sup>ベン</sup> (三三五九)

加<sup>カ</sup>由<sup>ユ</sup>波<sup>ハ</sup>牟<sup>ム</sup>——通<sup>ツ</sup>は<sup>ハ</sup>む (四三二四)

タタミケメ 多多美氣米——たたみ薦こも（四三三八）

これらの音の變化は一音だけでなく、「セミド」「コヤデ」「オシベ」の如く相關聯してあらはれることが多い。なほ注意せられることは、「月夜」は中央語でもツクヨで、

燈火を都久欲になぞへ（十八・四〇五四）

清き都久欲に見れど飽かぬかも（二十・四四五三）

など用ひるが、「月」だけを「ツク」といふことは無い。ところが東國語では、

タトツク 多刀都久——立つ月（三四七六）

ツクカタヨル 都久可多與留——月片寄る（三五六五）

ツクノシラナク 都久乃之良奈久——月の知らなく（四四一三）

などの如く「ツク」といふのである。或はこれが古語なのではあるまいか。

また形容詞の連體形を「——ケ」といふことが多い。

カナシケコラ 可奈師家兒良——愛しき兒ら（三四一二）

カナシケヲオキテ 加奈思家乎於吉氏——愛しきをおきて（三五五一）

アゼカカナシケ 安是可加奈思家——などか愛しき（三五七六）

ナヤマシケヒトヅマ 奈夜麻思家比登都麻——惱ましき人妻（三五五七）

アシケヒト 阿志氣比等——惡しき人（四三八二）

イマヅクヤシケ  
伊麻叙久夜之氣——今ぞ悔しき (四三七六)

スミヨケヲ  
須美與氣乎——住みよきを (四四一九)

勿論次のやうな例もある。

オモシロキヌ  
於毛思路伎野 (三四五二)

トモシキキミ  
等毛思吉伎美 (三五二三)

カナシキセロ  
加奈之伎世呂 (三五四九)

動詞の連體形は才列に變ることが多い。

ヒコフネ  
比古布禰——引く舟 (三四三一)

ユコサキ  
由古作枳——行く先 (四三八五)

ヘコソシラナミ  
弊古祖志良奈美——船越す白浪 (四三八九)

タトツケ  
多月都久——立つ月 (三四七六)

ハキマメ  
波保麻米——這ふ豆 (四三五二)

アホシダ  
阿魂思太——逢ふ時した (三四七八)

オキニヌモヲカモ  
於吉爾須毛乎加母——沖に住む小鴨 (三五二七)

アロコツニシモ  
安路許曾葉志母——有るこそ善しも (三五〇九)

アヲヤギノハラロカハト  
安乎楊本能波良路可波力——青柳の張れる川門 (三五四六)



この最後の例の如く、所謂完了の助動詞「リ」のつくところは、ア列音となることが多い。

シホヅネノオカレバカナシ  
思保夫禰能於可禮婆可奈之——鹽舟の置ければかなし（三五五六）

ユキカモフラル  
由伎可母布良留——雪かも降れる（三三五一）

ニヌホサルカモ  
爾努保佐流可母——布乾せるかも（三三五一）

タタリシモコロ  
多々理之母己呂——立てりし如（四三七五）

ユフケニモコヨヒトノラ、ロワガセナハ  
由布氣蘭毛許余比登乃良路和賀西奈波——夕占にも今夜と告れる我がせなは（三四六九）

これらも勿論中央語と同じ形の例もある。

フスシシ  
布須思之——臥す猪（三四二八）

アヘルセナ  
安徹流世奈——逢へるせな（三四六三）

ヨチヲヅモテル  
余知乎曾母氏流——よちをぞ持てる（三四四〇）

また助動詞「む」は「モ」といふことが多い。

イマハイカニセモ  
伊麻波伊可爾世母——今は如何に爲む（三四一八）

ネモトワハモフ  
宿毛等<sub>ト</sub>和波毛布——寝むと吾は思ふ（三四九四）

ミモヒトモガモ  
美毛比等母我母——見む人もがも（四三二九）

タシデモトキニ  
多志達毛等伎爾——立出む時に（四三八三）

これらもいふまでもなく「む」ともいふのである。

ナガメホリセム 奈我目保里勢牟——汝がめ欲りせむ (三三八三)  
 タガケカモタム 多賀家可母多牟——誰が筈か持たむ (三四二四)

以上、形容詞・動詞・助動詞の音の變化はまづ東國方言に於ける通則的なものと考へられる。次に子音の變化する例は大體次の如きものがある。

# 1 ラ行音がナ行音に變化したもの

うべ兒奈は和奴に故布奈毛立と月の奴賀奈倣行けば戀ふしかる奈母 (三四七六)

略解に「此歌の奈は皆良に通へり」とある。「兒な」は「兒ら」、「わぬ」は「我」、「なも」は二つとも「らむ」、「ぬがなへ」は「流らへ」である。「兒ら」は「兒ろ」といふのが普通で、

カナシキコロ 加奈思吉兒呂 (三三五一)

ヒトヅマコロ 比登豆麻古呂 (三五四二)

コロガハダ 古侶賀波太 (四四三一)

など澤山ある。また

ツクバネノネロ 筑波礪乃礪呂 (三三八八)

ヒロ 比呂——日ろ (四三二九)

などもある。この「ろ」は記紀の歌などには、

しが葉のひろりいますは大君ろかも (記、仁徳天皇)

百足らずやそはの木は大君ろかも（紀、仁德天皇三十年）

女鳥のわが大君の織ろす服はた誰が料たねろかも（紀、仁德天皇）

さよ床を並べむ君はかしこきろかも（紀、仁德天皇廿二年）

の如く用ひられ、萬葉集の東歌以外にも、

少女がともはトモシキロカモ乏吉呂賀聞（一・五三）

荒雄らは妻子の産業なりをば不念呂オモハズロ（十六・三八六五）

などあるが、とにかく古い言葉で、中央語には餘り用ひられなくなつてゐたらしい。これを「な」といふ確かな例は東

歌防人歌にも多くはない。防人歌には、

和努等里都伎豆伊比之古奈波毛ワヌトリツキテイヒシコナハモ——我とりつきて言ひし兒らはも（四三五八）

といふのがある。

「らむ」を「なむ」「なも」などいふ例は幾つもある。

思保美都奈武賀シホミツナムカ——潮満つらむか（三三六六）

於毛布奈牟已許呂オモフナムココロ——思ふらむ心（三四九六）

於毛抱須奈母呂オモホスナモロ——思ほすらむろ（三五五二）

和乎可麻都那毛ワヲカマツナモ——吾を待つらむ（三五六三）

## 2 夕行音からサ行音に變化したもの



ネロニツクタシ 禰呂爾都久多思——嶺ろに月立ち (三三九五)

タシデモトキ 多志泥毛等伎——立出む時 (四三八三)

コレノハルモシ 許禮乃波流母志——此の針もち (四四二〇)

イヅシムキテカ 伊豆思牟伎氏可——何方向きてか (三四七四)

アメツシ 阿米都之——天地 (四三九二)

アモシシ 阿母志志——母父 (四三七六)

この逆を行つたものに、「うちひさす」といふ枕詞を、「宇知比佐都」(三五〇五)といつたのがある。そしてそれは卷十三にも「打久津」(三二九五)と用ひられてゐる。なほ右の外にも、「群立ち」を言つたといふ「宇良太知」(三五五二)、群苗と占とかけたといふ「武良奈倍」(三四一八)の如き例もあるが、子音の變化として主なものは右の二つである。

次に語法的な方面では、最も注意をひくのは打消の助動詞である。

よにもたよらに兒ろが伊波奈久爾 (三三六八)

あふこと難し今日にし安良受波 (三四〇一)

眞間の繼橋夜麻受通はむ (三三八七)

をけにふすさに宇麻受登毛 (三四八四)

乃良奴君が名トに出にけり (三三七四)

安波禰村毛異しき心を吾が思はなくに (三四八二)

右の如く中央語と同じものも用ひられるが、次の如き特有なものがあるのである。

忘らえこばこそ汝を可家奈波賣カケナハメ (三三九四)

安波奈波婆しぬびにせむとアハナハバ (三四二六)

然らばか隣の衣を借りて伎奈波毛キナハモ (三四七二)

「なは」はこれらで未然形と考へられる。

立別れ去いにし夜よひよりせろに安波奈布與アハナフコ (三三七五)

忘れ西奈布母セナフモ (三四一九)

言おろはへて未だ宿奈布母ネナフモ (三五二五)

玉の姿は忘れ西奈布母セナフモ (四三七八)

我摘めど籠こにも美多奈布ミタナフせなと摘まされ (三四四四)

對馬の嶺は下雲安良南敷上アラナフかむの嶺にたなびく雲を見つゝしぬばも (三五一六)

「なふ」は終止形と考へられる。

晝とけば等家奈徹比毛トケナヘヒモ (三四八三)

をさくも禰奈徹古故ネナヘコに母にころばえ (三五二九)

音高しもな宿莫徹兒ネナヘコゆゑに (三五五五)

佐禰奈徹波心サネナヘバの緒ろにのりてかなしも (三四六六)

安波奈アハナヘバ敵波おきつま鴨のなげきぞ吾がする (三五二四)

宿奈敵ネナヘドモ母兒ろが襲着おそぎの有ろこそ良しも (三五〇九)

「なへ」は連體形と已然形とをかねてゐると考へられる。連用形の用例は見えないが、連用形的なものに「なな」といふ形がある。

斯くすぞ宿奈ネナナナリニシ莫那里爾思奥をかぬかぬ (三四八七)

新田山にじたねには都可奈ツカナナ那吾によそりはしなる兒らしあやに愛しも (三四〇八)

うらがれ勢那セナナ奈とこはにもがも (三四三六)

忘れは勢那セナナ那いや思ひますに (三五五七)

我が門の片山椿まことなれ我が手布禮奈フレナナ奈地におちもかも 四四一八

わがせなを筑紫へやりてうつくしみ帯トカナナは等可奈奈あやにかも寝も (四四二二)

ま日くれて宵よひなは許奈コナニ爾明しだけぬ時來る (三四六一)

最後のは「なに」であるが、「なな」と關聯させて考へたい。この下の「な」について、奈良朝文法史には、「ねなななりにし」の方は、

「な」の下「な」は間投助詞なり。

といひ、その他のものは、

下の「な」は終助詞にして冀望をあらはすものにして用言の未然形に附屬するものなり。



といつてをられるが疑問である。私にはまだ考へ得ない。

次には、

水沫奈須もろき命 ナス (五・九〇二)

綜麻形ヘソガタの林のさきのさ野榛の衣に著成目ツクナスにつくわが背 (一・一九)

など用ひられる「なす」といふ語である。東歌にも「なす」といふ例もあるが、また「のす」ともいはれる。然し今はその發音の問題ではなく、用法の問題である。東歌以外に於ては體言をうける場合が多く、「衣につくなす」といふやうに用言をうける例は甚だ少く、總索引によると、

國遠みおもひなわびそ風のむた雲之行クモノユクナス如言は通はむ (十二・三一七八)

といふのがあるだけであるが、これとて「雲の行くごと」と訓むことも出來ぬ譯ではない(舊訓や略解はさう訓んでゐる)ので、確な例とはいへない。かくて中央語に於ては用法が非常に固定してしまつてゐるといふべきであるが、東歌に於てはその點が甚だ自由である。(例は「なす」「のす」「緒にあげる」)

鳴る瀬コブろに木屑ヨスナスの余須奈須いとかなのきて愛しけせろに人さへよすも (三五四八)

利根川の川瀬ツクノスも知らず直渡り浪に安布能須アフノスあへる君かも (三四一三)

高き嶺に雲の都久能須我さへに君につきなな高嶺と思ひて (三五一四)

水久君野ミクダに鴨の波抱能須ハホノス兒ろが上に言おろはへて未だねなふも (三五二五)

あすべから駒の由胡能須ユコノスあやはども人妻兒ろをいきに我がする (三五四一)

かなと田をあらがきまゆみ日が照れば雨を萬刀能須君をと待とも (三五六一)

白玉を手にとり持して美流乃須母家なる妹をまた見てももや (四四一五)

またこの「なす」のついた語が裝定する語について見ると、奈良朝文法史に説いてあるやうに三種になる。

〔1〕 體言

垣穂 成人辭聞而 (四・七二三)

麻多 麻奈須布多都能伊斯乎 (五・八一三)

爾能保奈酒意母提乃宇倍爾 (五・八〇四)

〔2〕 形容詞

雲居奈須遠毛吾は今日見つるかも (三・二四八)

朝日奈須目細毛暮日奈須浦細毛 (十三・三二三四)

下野 美可母の山の許奈良能須麻具波思兒呂波誰が笥か持たむ (十四 三四二四)

〔3〕 動詞

雲居奈須心 射左欲比 (三・三七二)

麻多 麻那須阿賀母布伊毛加賀美那須阿賀母布都麻 (記、下)

前にあげた東歌の例は、「三五四一」を除いて他は皆これに屬する。

ところで東歌にはまた次のやうな例もある。

マカナシミヌラクハシケラクサナラクハイヅノタカネノナルサハナスコ  
麻可奈思美奴良久波思家良久佐奈良久波伊豆能多可禰能奈流左波奈須與  
アヘラクハタマノヲシケヤコフラクハフジノタカネニフルユキナスモ  
阿敞良久波多麻能乎思家也古布良久波布自乃多可禰爾布流由伎奈須毛

これは

サヌラクハタマノヲバカリコフフラクハフジノタカネノナルサハノゴト  
佐奴良久波多麻乃緒婆可里古布良久波布自能多可禰乃奈流佐波能其登 (三三五八)

といふ歌の次にあり、前者は、「或本歌曰」とあり、後者は「一本歌曰」とあるものである。いづれも意味がとりにくい  
が、前者はことに解し難い。けれども四五句は「佐奈良久波」といふ主語を「伊豆の高嶺の鳴澤なすよ」と説述してゐる  
ものであることは明かである。また後者は、「しけや」は反語で、逢へることは玉の緒の短かさにもかゝらず、戀ふるこ  
とは富士の高嶺に降る雪の如く盛であるといふ意でもあらうか。これも「戀ふらくは」といふ主語に對して、「富士の  
高嶺に降る雪なすも」と説述してゐることは明かである。「なす」といふ語をかく用ひることは他にその例を見ない。

また、

妹をこそ相見に來しか眉曳の横山邊ろの思之奈須於母敞流 (三五一)

といふいひ方も他の例と少し行き方がかはつてゐるし、

マツ  
麻都が浦に騒ゑうらだちま言思ほすなもろ和賀母抱乃須毛 (三五五二)

は「我が思ふのすも思ほすなもろ」の順をかへたものであるが、これも東歌にこの一例を見るだけである。要するに前  
にも述べたやうに、中央に於ては既に用法が非常に局してしまつてゐる此の語が、東國に於てはまだかなり自由に使  
はれてゐることを知る。その語形に於ても、「のす」といふ語は、



布由紀能須フユキノスからが下樹のさやさや（記、中）

とも用ひられて或はこの方が古く、東國にはその古形が保存せられてゐたといふことも出来るのではあるまいか。

「——まくも」と結んだ歌は卷十四と二十とに各二首づつあるだけのやうである。

安治可麻コテタズクモの可家ガイリテのみなどに入る潮ネマクモの許氏多受久毛コトサタウキモ可伊里氏カエリシ彌麻久母ミマクモ（三五五三）

妹が寝る床のあたりに岩ぐくる水にもがもよ入りてネマクモ彌末久母ミマクモ（三五五四）

母おもと同じも玉にもがもや戴きてみづらの中に阿蔽麻可麻久母アヘマカマクモ（四三七七）

我が家いはろに行かも人もが草枕族はくるしと都氣夜良麻久母ツゲヤラマクモ（四四〇六）

「三五五三」の四句は解し難い。他の三首の歌は何れも「もが」といふ冀望の助詞が上にあるので、今も「毛可」を「もが」と訓んで、上三句の序は第五句にかゝると見てはどうかと思ふが、「許氏多受久」が解し得ないので何ともいはれぬ。

「可」を濁音によむのも疑問がある。とにかく、「すべの知らなく」（十七・三九三七）、「君が越えまく」（十九・四二二五）といふやうな結び方は見られるが、これに「も」をつけた確かな例は、右の外には、齊明天皇の御製と考へられる、

晝は日のくるるまで夜は夜の明くるきはみ思ひつつ寐いもいがてにと阿可思通良久茂長き此の夜をアカシツラクモ（四・四八五）といふのがあるだけのやうである。

また命令の言ひ方に、

高麗錦紐タカレニシとき放はなけてぬるが上へに安杼世呂アドセロとかもあやに愛かなしき（三四六五）

草枕族の丸寝の紐絶あえば我が手ツケロと都氣呂ツケロこれの針はりもし（四四二〇）

の如く「ろ」をつけた例があるのは、「今日の東方言語にもこのまゝのもの存するは豈面白き現象にあらずや」と奈良朝文法史にも言はれてゐる。

また次のやうな例がある。

比等登於多波布 ヒトトオタバフ (三四〇九)

比等曾於多波布 ヒトゾオタバフ (三五一八)

これで見ると、係助詞「ぞ」を「と」といふことがあるやうである。

荒し男のい小箭手狭み向ひたちかなるましづみ伊澤旦登阿我久流 イデテトアガクル (四四三〇)

かなと田をあらがきまゆみ日が照れば雨を待とのす伎美乎等麻刀母 キミフトラマトモ (三五六一)

奈良朝文法史には「この『と』は琉球語にも存するものにして、『その古き形なりしものと見ゆ』とある。

## 六 敬 語

わが國語に敬語の發達してゐることは、實に國語の一特質として數ふべく、世界の言語にその比を見ないと言はれてゐる。而してそれは頗る古い時代から發達してゐたもので、漢字をもつて物事を記録することを覺えた上代人が、國語をうつすためになした工夫は、一方では固有名詞をあらはす爲の假名用法となり、一方では敬語意識を満足させるための次のやうな用法となつたのである。

池邊大宮治天下天皇大御身勞賜時歲次丙午年召於大王天皇與太子而誓願賜我大御病太平欲坐故將造寺藥師像作仕

## 奉詔

これは推古天皇十五年に成つた法隆寺藥師佛の光背の銘の一部分で、形は漢文のやうであるが漢文としては讀まれな  
 。

池の邊の大宮に天の下治しめし天皇、大御身勞はり賜へりし時、歲次丙午の年、大玉天皇と太子とを召して、誓ひ願ひ賜ひしく、我が大御病太平に坐さむと欲ほすが故に、寺を造り藥師の像作り仕へ奉らむとすと詔りたまひき。

かく國語風に讀むべきものである。「大御身勞賜時」「誓願賜」「大御病太平欲坐故」といふやうな書き方は漢文には無いところで、皆敬語をあらはすが爲にせられた苦心のあらはれである。

さてここで上代の國語に於ける敬語法はどうあるかといふことになるのであるが、それを見るには殊に萬葉集の歌だけでは不十分であるのはいふまでもないが、今は他の文献にわたる餘裕が無いので、やむを得ず歌にあらはれた所だけを大體見て行かうと思ふ。古今集の歌には敬語の使用が非常に少いが、萬葉集の歌には相當に多く用ひられてゐるので、おほよその所は知られるといつてもよいと思ふ。

## 〔一〕尊敬

## 1 體言に關するもの

それ自身に敬意を含んでゐる語では「君」といふ語が最も普通に用ひられる。これは現在代名詞といはれると同じ心持に見てよいと思はれるのもあるが、大抵は名詞と見るべきでないかと思はれる。これに「大」といふ接頭語がついて



「大君」となると用ひられる範圍は局限せられてくる。「大君」に對しては「すめろぎ」といふ言葉があはせて考へられる。

於保伎美能等保能美可度と思へれどけ長くしあれば戀ひにけるかも (十五・三六六八)

やすみし、吾大王高光る吾日乃皇子の馬なめてみ狩立たせる……春草のいやめづらしき吾於富吉美可聞——長皇

子遊獵路池之時柿本朝臣人麿作歌 (三・二三九)

須賣呂伎能等保能朝廷等韓國に渡るわがせは (十五・三六八八)

須賣呂伎の御代榮えむと東なるみちのく山に金花さく (十八・四〇九七)

多可美久良天の日嗣と天の下しらしめしける須賣呂伎の神のみことのかしこくも始め賜ひて尊くも定め賜へるみ

吉野の此の於保美夜に (十八・四〇九八)

荒木田久老の槻乃落葉別記に「おほきみとは當代天皇より皇子諸王までを申稱なり。……須米呂伎とは遠祖の天皇を申奉る稱なるを、皇祖より受繼ませる大御位につきては當代をも申事のあるを、天皇と書きて須賣呂伎ともよむ例のあるによりて、後人ゆくりなく、須米呂伎と申も於保伎美と申もひとつ言と心得て、大皇と書るをも皇と書るをも須米呂伎とよみ誤れるぞおほかりける。」と言つてゐる。なほ「大」といふ接頭語のついた語は「大荒城」(三・四四一)、「大殿」(一・二九、十九・四二二七)等がある。また「殿」は卷十四に「等能乃奈可知」(三四三八)、「等能乃和久胡」(三四五九)と、或は人を指したかと思はれる用法があるが、「大殿」の方はまださういふ用法は見えない。

接頭語で最も普通なのは「み」である。「み吉野」「み山」など單なる美稱のものも、もともとは一つかも知れないが、

今は區別しておく。「み名」「み民」「み舟」「み爲」など例はあげきれない。中には接頭語がついたのであると感じない位に熟してゐるものもある。「宮」「皇子」「御門」「命」等がそれである。「宮」に對して單に「や」といふ語も「葦火燎屋」(十一・二六五一)、「誰ぞ此の屋の戸おそぶる」(十四・三四六〇)などある。けれども「宮」といへば、例へば「船」に對する「み船」の如き關係でなく、特殊なものを思ふのである。また既に「宮道」「京師」「風流」といふやうな語も出來てゐるのである。「御門」も既に門の義以上に發展してゐる。「命」は、

さにづらふ君之三言等玉梓の使も來ねば (十六・三八一一)

花橘のかくはしき於夜能御言朝よひに聞かぬ日まねく天さかる夷にし居れば (十九・四一六九)

といふやうな用法は極めて少く、多くは、

大君の美許等かしこみ (十五・三六四四)

といふやうに用ひられてゐる。また

すめろぎの可未能美許登 (十八・四〇八九)

日雙新皇子命 (一・四九)

波瀾蘇婆能波波能美許等……知知能未乃知知能美許等 (二十・四四〇八)

うらめしき伊毛乃美許等 (五・七九四)

はしきよし奈弟乃美許等 (十七・三九五七)

の如く用ひる「みこと」は、「御言」の義でなく、「御事」の義であらうか。

「大」と「み」と重ねてつけると一層重い敬語となる。「大宮」「大御門」「大御船」「大御身」「大御手」などである。平安朝に入つてはこれが「おほん」となり、「おん」となるといはれてゐる。代名詞では「いまし」「まし」等がある。

垂乳根の母に障らばいたづらに伊麻思毛吾毛事成るべしや（十一・二五一七）

此の川に朝菜洗ふ兒奈禮毛安禮毛よちをぞもてゐで兒たばりに一云麻之毛安禮母（十四・三四四〇）

大言海に「いまし」といいて、「座しノ義、敬語ニテ、みましト同義ナリ」とある。「みまし」の例は續紀第五詔に見られる。「なれ」といふも

ウツクシキアガナニモノミコト  
愛我那邇妹命（記、上）

ハダノナニモ  
羽田之汝妹汝妹此云邇邇毛（紀、履中天皇五年）

ナガミコヤ  
那賀美古夜つひにしらむと雁は子産らし（記、下）

などの「な」から出てゐるものと思はれ、元來は丁寧な言葉であらうが、今の吾々の感じでは、「な」「なれ」より「いまし」等の方が敬意が多いやうに感じる。

## 2 用言に關するもの

用言といつても動詞であるが、まづそれ自身に敬意をもつてゐる動詞には「ます」「います」「たぶ」「たまふ」がある。

おほきみ  
王は千歳に麻佐武（三・二四三）

マシヤバ  
わがせこが國へ麻之奈婆霍公鳥鳴かむ五月はさぶしけむかも（十七・三九九六）



天爾座月讀壯子 (六・九八五)

王は神西座者 (二・二〇五)

はしきよし今日の主人はいそ松の常に伊麻佐禰今も見ると (二十・四四九八)

かくばかり零りしく雪に君伊麻左米也母 (十九・四二三三)

萬代に伊麻志多麻比提天の下奏したまはねみかど去らずて (五・八七九)

たくぶすま新羅へ伊須麻君が目をけふか明日かといはひて待たむ (十五・三五八七)

風まもりよくして伊麻世荒しその路 (三・三八一)

いづれもサ行四段活用である。本來は「有リ」「居リ」の敬語であるが、右の例でも見るやうに「行く」の意にも用ひられる。

この「ます」が動詞の下に用ひられると、單に敬意だけをあらはす助動詞となる。

ひとの植うる田は宇麻佐受今さらに國わかれして我は如何にせむ (十五・三七四六)

しらぬひ筑紫の國に泣く兒なす斯多比枳摩斯提 (五・七九四)

わが戀ひし君來益奈利 (八・一五一八)

徒に地に散らさばすべを無みよづて手折りつ見末世吾妹兒 (八・一五〇七)

梅の花咲ける月夜に伊而麻左自常屋 (八・一四五二)

百代伊豆麻勢わが來るまで (二十・四三二六)

「行幸」<sup>いでまし</sup>といふ語はこれから出来る。「います」の方は動詞の下に用ひても原義を失はぬことが多いやうである。

松柏の佐賀延伊麻佐禰尊<sup>サカエイマサネ</sup>きあが君（十九・四一六九）

あれをばも如何にせよとか鳩鳥の二人ならびみ語らひし心そむきて伊幣社可利伊摩須<sup>イヘサカリイマス</sup>（五・七九四）

八百萬千萬神の神集ひ集座而神<sup>ツドヒイマシテ</sup>はかりはかりし時に（二・一六七）

「たぶ」「たまふ」も共に四段活用である。尊敬すべき方が何か下さる心持をあらはすのであるが、次第に形式的になつて、遂には單に敬意をあらはす助動詞として用ひられる。今その變化の順序に例をあげる。「たぶ」に例が少い。

a 此の見ゆる天の白雲……とのぐもりあひて雨も多麻波禰<sup>タマハネ</sup>（十八・四一二二）

草枕旅の翁と思ほして針ぞ多麻徹流縫<sup>タマヘル</sup>はむ物もが（十八・四一二八）

鈴が音のはゆまうまやのつゝみ井の水を多麻倍奈妹<sup>タマヘナ</sup>がたゞ手よ（十四・三四三九）

b 日月はあかしといへど我が爲は照哉多麻波奴<sup>テリヤタマハヌ</sup>（五・八九二）

春さらば奈良の都に咩佐宜多麻波禰<sup>メサゲタマハネ</sup>（五・八八二）

わがせこが歸り來まさむ時のため命のこさむ和須禮多麻布奈<sup>ワスレタマフナ</sup>（十五・三七七四）

c 韓國をむけたひらげて御心を斯豆迷多麻布等<sup>シヅメタマフト</sup>い取らして伊波比多麻比斯<sup>イハヒタマヒシ</sup>ま玉なす二つの石を……（五・八一三）

足ひくわがせ勤多扶倍思<sup>ツトメタフベシ</sup>（二・二一八）

さて、これらの敬語は自己の側には用ひぬのが常であるが、宣命や御製などには、御自身のことの敬語を用ひた例もある。それは至尊といふ御自覺をそのまゝ反映せしめた語法であると説かれる。

くはしくは「國語と國文學」第七十三號所載湯澤幸吉郎氏の「自己に敬語を用ひた古代歌謠等について」參照。

けれども次の例はどう解すべきか。

あかねさす晝は多多婢豆ぬば玉の夜のいとまに摘める芹子これ (二十・四四五)

「多多婢豆」は「田賜びて」と解する説による。この歌の作者は班田の使葛城王であるが、田を賜ふことは陛下の事であり、作者は任ぜられてその事務を扱ふのであるから、そこで敬語を用ひたと見るべきであらうか。

「食ふ」「のむ」「着る」等の意の敬語に「をす」といふがあるといはれる。卷十二(三二・一九)には、「妹食序念」と「食」の字を助詞の「をし」にかりてゐる。古事記中卷に「まつり來し御酒ぞあさず衰勢ささ」書紀雄略天皇の卷に「臣の子はたへのはかまを七重鳴繩」などあるが、萬葉にははつきりした例は見られない。

うつそを麻續王あまなれや伊良虞が島の珠藻荳麻須 (一・二三)

うつせみの命を惜しみ浪にぬれ伊良虞の島の玉藻荳食 (一・二四)

この五句を共に「タマモカリナス」と訓む説もあるが、前を「タマモカリマス」、後を「タマモカリハム」と訓む説もある。後の歌は題詞によれば、麻續王の流されていますを哀しみ傷んで時の人が詠んだ前の歌を聞いて、王が感傷して和へられた歌といふことになつてゐるので、「カリナス」と訓むと敬語が問題になる。これを王の御作でなく、やはり時の人が王の御作に擬して詠んだものとすれば問題ではなくなるが。

右の外には萬葉では専ら治め給ふ、続べ給ふといふやうな意に用ひてゐる。

須賣呂伎能乎須久爾奈禮婆 (十七・四〇〇六)



地ならば大君います……たにぐくのさ渡る極み企許斯遠周國のまほらぞ(五・八〇〇)

次に動詞について敬意を添へる助動詞であるが、四段に活用する「す」といふ語がある。通常四段活用の動詞の未然形について次の如く用ひられる。

わがせこは鵜川多多佐禰タタサネ (十九・四一九〇)

立田山御馬近づかば和周良志奈牟迦ワスラシナムカ (五・八七七)

今日今日と吾を麻多周良武父母らはもマタスラム (五・八九〇)

わが形見見つゝ之努波世シヌバセ (四・五八七)

中には承接に際して音の變化を來してゐるものもある。

をそろと吾を於毛保寒毳オモホサムカナ (四・六五四)

賢し女をありと岐加志豆麗サカメ 女をありと伎許志豆キコシテ (記、上)

「おもほす」は後世「おぼす」となる。「きこす」は聞く意を離れて、「言ふ」の敬語としても用ひられる。

わがせこし斯くし伎許散婆天地の神をこひのみ長くとぞ思ふキコサバ (二十・四四九九)

あふべしとあひたる君をな寝そと母寸巨勢友キコセドモ (十三・三二八九)

四段活用の動詞以外には例少く、且つ大抵音の變化を來してゐる。

國見し勢志氏セシテ 爲す (十九・四二五四)

草枕旅やどり世須セキ 爲す (一・四五)

入り來て奈左禰ナサネ——寢ね——（十四・三四六七）

わが背子が蓋世流衣ケセル——着る——（四・五一四）

大君の賣之思野邊メシシ——見る——（二十・四五〇九）

「めす」は「見る」意のみならず、種々の意に用ひられる。

葦蟹を大君召跡何せむに吾を召良米夜メスト（十六・三八八六）

むなぎ取食トリメセ賣世反也（十六・三八五三）

藤原がうへに食國を賣之賜はむとをすくにメシ（一・五〇〇）

櫻花今盛なり難波の海おしてゐる宮に伎許之賣須奈倍キコシメスナベ（二十・四三六一）

やすみしゝわご大君の所聞見爲そともの國のヤコシメス（二・一九九）

「きこしめす」は、「きこしをす」と同意と考へられる。なほ次のは敬意をあらはす助動詞としての用法である。

神ながら於毛保之賣之豆オモホシメシテ（十八・四〇九四）

遠くあれば一日一夜も思はずであるらむものと於毛保之賣須奈オモホシメスナ（十五・三七三六）

天皇の遠き御代にもおしてゐる難波の國に天の下之良志賣之伎等シラシメシヤギ（二十・四三六〇）

後世は「しろしめす」といふが、萬葉のは皆「しらしめす」とある。

助動詞として用ひられる「ます」「たぶ」「たまふ」については既に述べた。「す」よりもこれらの方が敬意が強いといはれる。

## 〔二〕 謙 讓

### 1 體言に關するもの

これには餘り多くを見ることは出来ない。

あまざかるひなの夜都故ヤツコに天人し斯く戀すらば生けるしるしあり (十八・四〇八二)

者オイタルヤツコ矣奴吾が身 つに (十六・三八八五)

前は略解により、後は新訓によつた。

今日よりはかへりみなくて大君の之許シコノミタテ乃美多豆と出でたつ吾は (二十・四三七三)

これらはいづれも

住吉の小川を刈らす兒賤ヤツコカモナキヤツコアレド 鳴無奴シコホトギス 雖在妹が御爲と私田刈る (七・一二七五)

うれたきや志許シコホトギス 霍公鳥 (八・一五〇七)

といふやうな語を轉用したものである。

### 2 用言に關するもの

敬意をあらはす「す」に對するやうな助動詞は無い。いづれも動詞で、中にそれが助動詞的になるものがあるだけである。

他國に君を伊麻勢イマセテといつまでか吾が戀ひ居らむ時の知らなく (十五・三七四九)

敬語の「います」を下二段に活用させて使役的の意をふくませたので、「あらしめて」といふを丁寧にいふ心持である。



他の謙讓の語とは一寸氣持が變つてゐるやうだが、「君をいまして」の主は作者自身であり、それが尊敬せられるのではないからここに入れた。通常謙讓といふのは動作の主がひくめられることによつて、相手に對する敬意が生ずるのをいふのである。

針袋これは多婆利奴すり袋今は得てしか翁さびせむ (十八・四一三三)

玉にぬき消たす賜良牟秋芽子のうれわわらはに置ける白露 (八・六一八)

「たまふ」「たまふ」が與へる側の語であるのに對して、これは受ける側の語であると思はれる。「たまはる」といふもある筈であるが、例を見ない。宣命などでは

授賜比負賜貴貴高廣厚支大命手受賜利恐坐号 (續紀一詔)

などある。「受賜はる」が後に、「承はる」となるのである。

「言ふ」といふ意の謙語「申す」は古くはマウスで後にマウスになつたことは既に(一五頁)のべた。例はそこにもあげたが、なほ次のやうにも用ひられる。

萬代にいまし給ひて天の下麻乎志多麻波禰みかど去らずて (五・八七九)

續紀第十三詔にも「天下奏賜比」とあり、詔詞解に「天下の政を執り申す也」とある。これが次の如く動詞の下につゞけて助動詞的に用ひられると「言ふ」の意はなくなる。けれども間に助詞がはさまる場合があるのは、まだ助動詞になりきらぬしである。

いろけせる菅笠小笠わがうなげる珠の七つ續取替毛將申物乎 (十六・三八七五)

天とぶや鳥にもがもや都まで意久利摩遠志豆飛びかへるもの (五・八七六)

「たぶ」「たまふ」の反對で、「奉」「獻」等の意に用ひられる「まつる」といふ語がある。

となみ山たむけの神に奴佐麻都里吾がこひのまく (十七・四〇〇八)

古よ今のをつゝに萬調麻都流都可佐等作りたるそのなりはひを (十八・四二二二)

「たて」といふ語と熟して次の如く用ひられる。

多豆麻豆流御調寶は敷へ得ず盡しもかぬつ (十八・四〇九四)

韓國に行きたらはして歸り來むますらたけをに御酒多氏麻都流 (十九・四二六二)

「まつる」も亦原義を失つて、他の動詞の下に次の如く用ひられる。

泉の河の水脈絶えず都可倍麻都良牟大宮所 (十七・三九〇八)

奉見而未だ時だにかはらねば年月のごと思ほゆる君 (四・五七九)

零る雪の白髪までに大君に都可倍麻都禮婆貴くもあるか (十七・三九二二)

「つかへまつる」といふが最も多く、後世「つかうまつる」となり、更に「つかまつる」となつて榮える力を思はせてゐる。

「たてまつる」も竹取物語などになると、

ここら大ききまで登ひたてまつる志おろかならず。

御送りの人々見たてまつり送りて歸りぬ。

といふやうにも用ひられるが、萬葉ではまださういふ例を見ない。

「行く」「退き去る」の意に「まゐる」「まかる」といふがある。

一日には千たび参入マキリシ之東の大き御門を入りがてぬかも (二・一八六)

唐の遠き境につかはされ麻加利伊麻勢…… (五・八九四)

わが背子しけだし麻可良婆白妙の袖を振らさね見つゝしぬばむ (十五・三七二五)

大日本國語辭典に、

歎きつゝ我が待つ君が事終り可散利末可利天 (十八・四一一六)

を例に、「来るをいふ、謙遜の語」といふ解を二番目につけてゐるが、我が待つ君の動作で自分の動作でないのなら、一寸異様な感じである。これは久米朝臣廣總が朝集使として入京し、事終つて任國越中に歸つた時、國守大伴家持が宴を催してその席で詠んだものであるから、新考に「朝廷を中心として中心より遠ざかるをマカリといふなり」といつてゐるのに従ふべきであらう。「三七二五」の歌もその心持で見らるべきであらう。「まゐる」は「まゐ入る」の複合語、「まゐる」といふ語は、

山越き野ゆき都べに末爲之わがせを (十八・四一一六)

いやましに我は麻爲許牟年の緒長く (二十・四二九八)

山たづの迎参出八君が來まさば (六・九七一)

の如く用ひらる。

なほこれについては「國語・國文學」第二號所載、安藤正次氏の「まゐる」考を参照。



以上で敬語の大體を終る。平安朝には對話に用ひる「侍り」「候ふ」等があるが、萬葉にはない。「侍り」は續紀第十  
 卷に「天 下アモノシタニミナタマヒオホナヒタマヘルノリハタユベキコトハナクアリケリトミキヤヨロコビハヘリトマフシタマフ立賜比 行 賜郵達法 渡可絶後事 渡無久有案 制止見聞喜侍 止矣 賜」とあり、詔詞解に「侍とは天皇  
 へ申給ふ詔なる故に、かなたへ對ひて、尊みての言也、此侍などは、後の文に、言の下に付ていふ侍にいと近し」と  
 ある。また「候ふ」のもととなる「さもらふ」はあるが、謙讓語といふやうにはなつてゐない。

本稿は、萬葉集講座卷三所載、石坂正藏氏の「萬葉集の尊卑表現の研究」に負ふ所が多い。

七 男女の言葉

萬葉集卷十三に次のやうな歌がある。

をほり田のあゆ道の水を聞無くぞ人は汲むとふ汲む人の聞無きが如飲む人の時じきが如吾  
妹子にわが戀ふらくはやむ時も無し（三二六〇）

反歌

思ひやるすべのたづきも今は無し君にあはずて年のへぬれば（三二六）

今案するに、この反歌、君にあはずと謂へるは、理に合はず。宜しく妹にあはずといひつべし。

菅の根のねもころごろに吾が念へる妹によりては言の禁も無くありこそと齋瓮を齋ひほりする竹珠を聞なく貫き  
垂り天地の神をぞわが祈わいたも術なみ（三二八四）

今案するに、妹に囚りてはといふべからず。まさに君に囚りてはといふべし。何ぞとならば、すなはち反歌に  
公がまにまにといへり

反歌

たらちねの母にも請はず包めりし心はよしと公がまにまに (三二八五)

最初の歌は男の歌であるのに、その反歌は「君にあはず」とあつて女の歌となる故、「理に合はず」とし、その次は反歌の趣は女の歌でこれを「妹がまにまに」と改めても通じない、そこで長歌の方に「妹によりては」とあるのを難じたものである。これらの長歌と反歌とは元來別々なものであつたのが、どうかして一緒にされたのであつて、註者はそれを傳へる通り一緒のものと見た故に理に合はずと見たのである。この註によつて考へられることは、古今集になると、

かすが野の祭にまかれりける時に物見にいでたりける女のもとに家をたづねて遣はせりける 壬生忠岑  
とあつて、明かに女のもとへやつた男の歌に、

春日野の雪間をおけておひ出でくる草のはつかに見えし君はも (戀一)  
と「君」といふ語を用ひ、伊勢物語でも、

昔男……かへり来る道に、やよひばかりに風の紅葉のいとまもしろきを折りて、女のもとに道よりいひやる  
君がため手折れる枝は春ながらくこそ秋の紅葉しにけれ

昔そこにはありと聞けど消息をだにいふべくもあらぬ女のあたりを思ひける

目には見て手にはとられぬ月の中の桂の如き君にぞありける

の如く、男から女への歌に「君」といつてゐるが、萬葉集ではさうは言はないものだといふことである。現にこの最後の歌も、萬葉集には「湯原王贈娘予歌」として、結句「妹をいかにせむ」(四・六三二)とあるのである。

かうはいふものの萬葉集にも男から女に「君」といつた例も無いわけではない。

#### 大伴宿禰家持更贈紀女郎歌

うつたへに籬のすがた見まくほり行かむといへや君を見にこそ (四・七七八)

#### 紀女郎贈大伴宿禰家持歌

戯奴<sup>ワケヌ</sup>變云<sup>ガタメ</sup>之爲<sup>ガタメ</sup>わが手もすまに春の野にぬける茅花ぞめして肥えませ (八・一四六〇)

#### 大伴家持贈和歌

わが君に戯奴は戀ふらしたばりたる茅花をはめどいややせにやす (八・一四六二)

これらは皆明に男から女へ「君」といつた例である。けれどもここに注意すべきは、いづれも家持の歌で紀女郎との贈答であり、後の歌には「戯奴」といふ言葉が使つてあることである。「戯奴」は紀女郎から贈つて來た方の歌の註によつて「わけ」と訓むのであるが、意味はそれにあてた文字で知られるやうに、奴の意で、今はたはなれにこの語を用ひたのであるから「戯奴」と書いて註をつけたものと思はれる。従つてこの贈答は戲の氣分でなされたものだといふことが考へられる。初の歌にはさうした言葉は無いが、この歌は同じ題詞のもとに收められてゐる五首の中の一首で、前



には、

吾妹子がやどの籬を見に行かばけだし門よりかへしなむかも（四・七七七）

後には、

板蓋いたぶきの黒木の屋根は山近あすのひし明日とりてもらまありこむ（四・七七九）

黒樹とり草も刈りつゝ仕へめど勤イソシキワケ和氣とほめむともあらじ（四・七八〇）

といふのがあり、この二首については、考・略解に別に詞詞があつたのがおちたのであらうと言つてはゐるが、とにかくこの四首はやはり戯の氣分が多いやうに思はれる。家持が「君」といふ語を用ひたのもその氣分が關係してゐるもので、これらを普通の眞面目な場合のものと一緒に考へることは出来ないやうである。男を呼び女を呼ぶ普通の言葉は男には「せ」女には「いも」といふのである。これは元來

伊母毛勢母イモモセモ若き兒どもはをちここにさわざ泣くらむ（十七・三九六二）

の「妹もせも」が、男の兒も女の兒もといふ意であるやうに、男を意味し女を意味するものであつて、必ずしも男から女を「いも」といひ、女から男を「せ」と呼ぶと限るわけではない。同性間でも使ふのであり、従つて戀愛的關係のない男女間にも使ふのである。

丹比真人笠麻呂往紀伊國超能山時作歌一首

たくひれの懸けまくほしき妹が名を此の勢の山にかけばいかにあらむ（三・二八五）

春日雄首老郎和歌一首

宜しなへ吾が背の君がおひ來にし此の勢の山を妹とはよばじ（三・二八六）  
これは明かに男から男へ「吾が背の君」といつてゐる。

大津皇子竊下於伊勢神宮上來時大伯皇女御作歌

吾がせこそ大和へ遣るとさ夜深けて曉露にわが立ちぬれし（三・一〇五）

これは姉君大伯皇女が弟君大津皇子に對して「吾がせこ」と言はれたものである。

大伴田村大嬢與坂上大嬢歌

わがやどの秋の芽子咲く夕かげに今も見てしか妹がすがたを（八・一六二二）

これは姉から妹へ用ひたもの。

大伴家持至姑坂上郎女竹田庄作歌

玉梓の道は遠けどはしきやし妹を相見に出でてぞわが來し（八・一六一九）

この歌、略解に「妹は郎女のもすめをさす」とあるが、新考は「案ずるに妹は戀情を帯びざる場合にもいひしは勿論、目上の人に對してもいひしなり」といつて、坂上郎女をさすものとしてゐる。坂上郎女は家持の叔母であり且つその女坂上大嬢は家持の妻である。

大伴坂上郎女宴親族之日吟歌

山守のありける知らに其の山に標ひ立てて結のはぢしつ（三四・二）

大伴宿禰駿河麻呂即和歌

山守はけだしありとも吾妹子が結ひけむ標を人解かめやも (三・四〇二)

駿河麻呂と坂上郎女との歌は卷四「六四六・六四七・六四八・六四九」にもあり、左註に「右坂上郎女は佐保大納言卿の女なり。駿河麻呂はこれ高市大卿の孫なり。兩卿兄弟の家、女孫姉姪の族、これを以て歌を題し送答し、起居を相問ふ」とある。これによれば、

―御行(高市大卿)―〇―駿河麻呂

―安麻呂(佐保大納言)―坂上郎女

といふ關係になる。そして駿河麻呂は坂上郎女の女を妻としてゐる。かういふ關係で郎女に對して「吾妹子」といひ、「吾妹」(六四八)といつてゐるのである。

これらの例によつて、「妹」(いも)の語は同性間にも用ひ、異性間であつても戀愛的な關係なしにも用ひることは明であるが、最も普通には戀愛的な關係をもつ場合が多いのである。従つて、

防人に行くは誰がせと問ふ人を見るがともしさ物思もせず (二十・四四二五)

さきはひの如何なる人か黒髪くろかみの白くなるまで妹がこゑを聞く (七・一四一一)

の如く、夫・妻といふ意味において、第三者として用ひる場合もあるのである。

さて「妹・背」を男女間の用語として用ひるのに、「妹」の方は「吾妹」(わが妹)「吾妹子」(わがみこ)の外、單獨に「妹」とも用ひるが、「背」の方は普通は單獨に用ひず、必ず「吾が背」「吾が背子」「吾が背の君」といふやうに用ひる。唯東歌には「伊加保世」(十四・三四一九)といふのがあつて、「伊香保に住わが夫子ちといふ也」(略解)と解せられてゐるが、この歌は全體として



まだ定訓を得ないので、この語もかく訓み解することに一致してゐる譯でもなく、疑問である。東歌にはなほ「奈勢ナセ能古ノコ」といふのが一つ（三四五八）あり、また東歌と卷二十の防人關係の歌には「世奈セナ」といふのが若干あるが、これは別としておきたい。その他では卷十一に「恨ウラミトオモヒデセナハアリシカバ」登思トオモヒ狭名盤在之者セナハアリシカバ（二五二二）とあるのが例外となるだけである。それにしても「昔」とだけは用ひられないといふのは、音數の關係もあらうが、親しみの氣分をあらはすとか丁寧にいふとかの心持が大いにあづかつてゐるものではあるまいか。なほこれらの語の使用度について澤瀉先生の御調査によれば、「妹」の類が八百三十餘あるに對して、「昔」の類は百二十餘にすぎず、そのかはり「君」といつたのが五百餘あるとのことである。

「しまし」といふ語は用例少く假名書の例は二つしかないが、それがいづれも女の歌である。

垂乳根の母に障らばいたづらに伊麻思も吾も事なるべしや（十一・二五一七）  
イマシ

駿河の海磯邊おしべに生ふる濱つづら伊麻思イマシをたのみ母に違ひぬ（十四・三三五九）

これに對して「な」といふ語は例がかなりあり、中には、

千鳥鳴く佐保の河門の瀬を廣み打橋渡す奈我來ナゲクと念へば 大伴坂上郎女ヨリ藤原麻呂（四・五二八）

の如く女から男をさして言つたものも無いではないが、大部分は

草枕旅に久しくなりぬれば汝ナをこそ思へな戀ひそ吾妹（四・六二二）

下野安素しもづけの河原よ石ふまき空ゆと來ぬよ奈が心のれ（十四・三四二五）

の如く、男から女へ用ひてある。

「います」といふ動詞は男が女に對して用いた例が次の如くある。

大鳥の羽易の山にわが戀ふる妹者伊座と人の言へば (二・二・〇)

うらめしき妹の命のあれをばも如何にせよとか鳩鳥の二人並び語らひし心をむきて家社可利伊摩須 (五・七九四)

家さかり伊摩須吾妹をとどみかぬ山がくしつれ情神も無し (三・四七)

しかしこれも注意すべきことは、いづれもその妻の死を悲しんでの作であるといふことである。これは死者に對する宗教的尊敬の心が含まれてのことと見られ、特別な場合とせらるべきである。これらの場合を除いては男から女に用いた例はまづないやうである。

動詞・助動詞の「ます」も同様である。

うつそみと思ひし妹が灰にて座者 (二・二・一三)

知らぬ火筑紫の國に泣く子なす慕ひ枳摩斯提 (五・七九四)

葦屋のうなひをとめが……うつふの隠りて座在者 (九・一八〇九)

ふしの間も惜しき命を露霜の過麻之爾家體 (十九・四二二)

等はいづれも亡妻に對してか、傳説の人物に對してかの例で、特別な場合である。例外としては、

わが衣形見にまつるしきたへの枕をさけずまきて左宿座 湯原王、娘子 (四・六三六)

追へどおへどなほし來鳴きて徒らに地に散らせばすべをなみ攀ぢて手折りつ見末世吾妹子 家持、坂上大嬢 (八・

秋さらば相見むものを何しかも霧に立つべく歎き之麻左牟 シマサム 遣新羅使人、妻、(十五・三五八二)

吾妹子は常世の國に住みけらし昔見しより變若益爾家利 オチマシニヤリ 大伴三依、坂上郎女、(四・六五〇)

これ位のものである。この中でも最後の例は「この時郎女は既に相當の年輩になつてゐたらしく、大伴三依の妻ではなく、従つて多少尊敬の氣持で用ひられたもの」と澤瀉先生は言つて居られる。さうすると眞の例外は前の三例といふことになる。

また動詞・助動詞の「たまふ」は、男女間の語としては用例が少ないが、その中で男が女に用ひたと思はれるのは、

鈴が音のはゆまうまやのつゝみ井の水を多麻倍奈妹が直手よ タマヘサエ (十四・三四三九)

だけ、「たばる」と訓んだのに、家持の戲の歌「給有茅花をはめど」(八・一四六二)があるが、その他はいづれも女から男への例ばかりである。かくてこれらの語もまた、男女間の用語としては女から男へ用ひるのが普通だといふことになる。以下にそれらの例若干づつあげておかう。

いや遠く君之伊座者ありかつましじ 笠女郎、大伴家持ニ、(四・六一〇)

大船を荒海に出し伊麻須君つゝむことなく早可徹里麻勢 イマス (十五・三五八二)

これは遣新羅使人の妻などの作と思はれる。この次にこれに對する答への歌と見えて、  
まさきくて妹がいはいば沖つ浪千重に立つともさはりあらめやも (十五・三五八三)  
とある。

聞夜ならばうべも不來座極の花咲ける月夜に伊而麻左自常屋 イデマサジトヤ 紀女郎(八・一四五二)



河上のいつもの花の何時も何時もヤヤセ榮益わが背子時とけめやも 吹矢刀自(四・四九一)

是ひく吾がせ勤多扶倍思ツトメタアベシ 石川女郎(二・二二八)

吾が背子がその名のらじとたまきはる命は棄てつ忘賜名ワスレタマフナ (十一・二五三)

吾が背子が歸り吉麻佐武時の爲命のこさむ和須禮多麻布奈 茅土娘チウツメノメ子(十五・三七七四)

商變りしらすとの御法有らばこそわが下衣變賜 米娘 子ウラミノ歌(十六・三八〇九)

さてまた敬語の助動詞といはれる「す」になると、殆ど男女の間に差がない。

此の岡に榮探須兒家さかな名告沙根ハナサネ 兼略天皇御製(一・一)

聞きつやと妹が聞勢流トハセかりがねはまことも遠く雲隠るなり 大伴家持八・一五六三

山川を中にへなりて遠くとも心を近く於て保世和伎母 中臣宅守(十五・三七六四)

うるはしと思ひし思はば下紐に結びつけもちて止まず之勢波世シヌバセ 同(十五・三七六六)

吾が形見みつ之勢波世シヌバセあら玉の年の緒長く吾もしねばむ 笠女郎大伴家持(四・五八七)

あら玉の年の紐ゆけば今しはとゆめよ吾が背子わが名告爲莫ナツスア 同(四・五九〇)

わが背子しけだしまからば白たへの袖を布良左フササ見ミつゝしねばむ 茅土娘チウツメノメ子(十五・三七二五)

少きよ道に相佐婆アハサバいろける菅笠小笠わがうなげる珠の七ツ條セツジョウとりかへも申さむものを(十三・三八七五)

かくてこれを「います」「ます」「たまふ」等に比すると、大分軽い敬語だといふことが考へられる。澤瀉先生はこれについて、「す」といふ言葉が敬語といふよりもむしろ親しみの言葉として解釋すべき一證になりはしないかと思は

れる」といつてをられる。

以上述べた所は、「國語國文の研究」第十號にのせられた澤瀉先生の講演筆記「萬葉に於ける男女の言葉」によるもので、これで、當時の歌に於て男から女への言葉と女から男への言葉とは、かなり相異のあつたことが考へられるであらう。この事實はまた作者を推定する一つの根據ともなることで、先生はそこに次のやうな例をあげて説いてをられる。

朝霧にぬれにし衣ほさずして一人や君が山道越ゆらむ（九・一六六六）

とあるは「岡本宮御宇天皇幸紀伊國時歌」とあつて前に從駕の人の歌が出てゐるが、これは略解に云つてゐる通り從駕の人の妻の都で詠んだもので、君とはその夫をさしたものである。同じやうに、

ほとゝぎす今朝のあさけに鳴きつるは君聞きけむか朝寢あさいかねけむ（十・一九四九）

は作者未詳ではあるが女の作であり、

事繁み君は來まさずほとゝぎすなれだに來なけ朝戸開かむ（八・一四九九）

は「大伴四繩宴吟歌」と題詞があつて、吟誦したのは男であるが原作者は女である。更に、

誰そ彼とわれをな問ひそ九月の露にぬれつゝ君待つわれを（十・二二四〇）

は「人麻呂歌集中出」と左註にはあるが女の歌であつて、人麻呂歌集中に女の歌がまじつてゐることが考へられる。かういふ風に見てゆくと「君」の語によつて、作者の傳の疑や誤をも正す事が出来る場合もあるので、卷四の二首目にある長歌とその反歌とは、「吾本天皇御製」とあつて、岡本天皇即舒明天皇か、後岡本天皇即齊明天皇か疑問のあ

るものだが、その内容もさる事ながら、「君」の言葉が用ひられてゐる事によつても、作者の女たる事が考へられるので、従つて後同本天皇の御作である事が推定せられる。又卷三にある「山部宿禰赤人歌六首」と題した中、

秋風の寒き朝けをさぬの岡こけらむ君に衣かさましを（三・三六）

とあるは女の歌と見る事が出来、赤人の歌六首とはあるが、實は赤人のは五首であり、一首は女の作がまじつたのか、でなければ少くも女のための代作である。その事は同じ卷の黒人の八首の歌の中に、別に一首女の作（二七六の一本）が入つてゐる事によつても察せられる。それと同じく、卷九に宇合卿歌三首とあるが、その二首目

やましなの石田の小野のはゝそ原見つゝや君が山道越ゆらむ（九・一七三〇）

は彼の作ではなく、彼の族中に女が詠んだものであらうと思はれる。

更にこの考をすゝめてゆくと、代作の問題にふれる事が出来る。卷六にある「過敏馬浦時山部宿禰赤人作歌」とあるは反歌に、

すまのあまのしほやき衣のなれなばか一日も君を忘れておもはむ（六・九四七）

とあつて、「君」の文字があり、その長歌の言葉づかひや内容から考へ合せてもこれは女の作のやうに思はれる。しかも赤人作と明記されてゐるところをもつてすると、これは女のために赤人が代作したものかと想像せられるのである。その事は卷四に、同時代の作者笠金村の作に「神龜元年甲子冬十月幸紀伊國之時爲贈從駕人所誂娘子作歌」（五四三）とあるによつても、當時、代作の行はれた事が明かであるからである。（中略）

春日野に女鶯の鳴き別れかへります間もおもはせわれを（十・一八九〇）



は「人麿歌集出」と左註があるが、前の「誰そかれと」の場合と同じく人麿歌集中にまじつた女の歌と考へられる。又

#### 湯原王歌

月よみの光に來ませあしひきの山をへだてゝ遠からなくに（四・六七〇）

#### 和歌

月よみの光はきよく照らせれど惑へる心たへじとぞおもふ（四・六七二）

の作者について、古義には前者を娘子から湯原王に贈つたものとし、後者を湯原王の和歌としてゐる。これも數語「ます」の用例が女の作たる事の傍證として役立ちはないかと思はれる。（下略）

### 八 代 名 詞

以下私は語法的方面について述ぶべき順となつた。けれどもここでは當時の語法全般にわたつてのべるのではなく、代名詞・形容詞・動詞・助動詞・助詞等について、注意すべきことを述べるだけに止めたいと思ふ。ここでは奈良朝文法史、奈良朝文法概説（短歌講座第九卷所收）萬葉集品詞概説（萬葉集講座第三卷所收）等による所が多いことを、豫めお断りしておく。

まづ代名詞について。

#### 〔一〕 人代名詞

自稱（第一人稱）には「あ」「あれ」「わ」「われ」「おの」「おのれ」等がある。これらの「れ」は後に附加したもので、

「あ」「わ」「おの」が基本的なものといはれる。

「あ」は單獨ではあらはれず、必ず助詞を伴ふ。その助詞は「が」最も多く、「を」「之」につぎ「は」を伴つたのは極めて稀である。集中の確實な用例九十六個のうち、「は」を伴ふもの一例、「を」を伴ふもの十一例、他は全部「が」であると森本氏は數へられた。

汝が母に嘖こられ安波アハゆく青雲の出で來こ吾妹子相見て行かむ (十四・三五一九)

吾妹子や安乎アヲ忘らすな石上袖ふる河の絶えむと念へや (十二・三〇一三)

「が」を伴ふものは次の如く種々に用ひられる。

いやしき阿何アガミ微ミ(我が身) (五・八四八)

天地は廣しといへど安我アガタメ多米は狭くやなりぬる (五・八九二)

安我アゲ其等久君に戀ふらむ人はさねあらじ (十五・三七五〇)

安我アガ思ふ妹にあはぬころかも (十五・三六五〇)

けしき心を安我アガ思はなくに (十五・三五八八)

家にゆきて如何にか阿我アガせむ (五・七九五)

あは島のあはじと思ふ妹にあれや安宿やすいもねずて安我アガ戀ひわたる (十五・三六三三)

「わ」は單獨で用ひられた例が東歌に唯一つある。その他はやはり助詞を伴ふ。

うまぐたの嶺ろの笹葉の露霜の濡つれて和來わなば汝は戀ふばそも (十四・三三八二)

助詞は「は」も多い。「を」もあり、「に」もある。「に」は「あ」にはついた例がなかつた。

まかなしみさねに和波行くワハ（十四・三三六六）

廣はしを馬越しかねて心のみ妹がりやりて和波ワハここにして（十四・三五三八）

玉藻なす靡きかぬらむ和乎待ちがてにワヲ（十一・二四八三）

新田山嶺ねにはつかかな和爾ワニよそりはしなる兒らしあやにかなしも（十四・三四〇八）

入間道の大屋が原のいはむら引かばぬるぬる和爾ワニな絶えそね（十四・三三七八）

（引かばぬれつつ安乎アヲな絶えそね（十四・三四一六）

やはり「が」を伴ふものが最も多いが、それも亦次の如く種々に用ひられる。

和我世故ワガセコ（三・二四七）

和何則能ワガツノに梅の花ちる（五・八二二）

和我山恵ワガユエに思ひなやせそ（十五・三五八六）

和何可良ワガカラに泣きし心を忘らえぬかも（二十・四三五六）

け並べて見ても和我ワガゆく志賀にあらなくに（三・二六三）

常にあらむと和我ワガ念はなくに（三・二四二）

秋山の紅葉をかざし和我ワガ居ればうらしほ満ち來未クだ飽かなくに（十五・三七〇七）

奥山の眞木の板戸をとどとして和我ワガ聞かむに入りきてなさね（十四・三四六七）



何如にあらむ日の時にかも聲知らむ人の膝の上和我まくらかむ (五・八一〇)

あずの上に駒を繋ぎてあやほかど人妻兒ろをいきに和我する (十五・三五三九)

和期大王 (一・五二)

これは下の「オ」にひかれて「ガ」が變音したのである。「わが妹」が「わぎも」、「わが家」が「わぎへ」となる類は前に述べた。

「あ」の方には、記紀などに「あぎ」(吾君の意)「あづま」(吾妻)など直接名詞に接した例がある。「わ」の方にはかうした例はない。後世「わぎみ」などいふ語が出来るが、萬葉にはさういふ例は無い。「吾子」(十三・三二九五)はそれで「あ」とよむ。ただ次のやうな例がある。

いかなるせなか和我理來むといふ (十四・三五三六)

「妹がり」「君がり」などいふ「がり」がついたものである。かくて「あ」と「わ」とを比較すると、「あ」の方が古いのではないかと思はれる。

さて、「あ」「わ」に「れ」がついて「あれ」「われ」となる時、「あ」「わ」と如何なる用法上の違があるか、これを取りまとめていふと、「あれ」「われ」は單獨で用ひられることが多く、助詞をとる場合にも種々の助詞を伴ふが、「が」助詞を伴ふことは絶對になく、従つて「あが身」「わが苑」といふやうに、助詞を伴つて體言の修飾語となることが絶對にない。また「あ妻」「あ子」「わがり」といふやうに直接に他の語につくいひ方もないのである。ただ「和禮山惠爾」(十五・三七二七)といふいひ方がある。以下用例を一つづつあげておく。

天地の神をこひつつ安禮待たむ アレ (十五・三六八二)

梅の花さき散る園に和禮行かむ ワレ (十八・四〇四一)

安詞乎おきて人はあらじと アレヲ (五・八九二)

和禮乎おきてまた人はあらじと ワレヲ (十八・四〇九四)

白雲にたちたなびくと安禮爾告げつる アレニ (十七・三九五七)

山人の和禮爾得しめし山づとぞこれ ワレニ (二十・四二九三)

からき戀をも安禮波するかも アレハ (十五・三六五二)

時待つと和禮波思へど月ぞへにける ワレハ (十五・三六七九)

人なみに安禮母なれるを アレモ (五・八九二)

うつせみの世の人和禮母そこをしもあやにくすしみ ワレモ (十八・四一二五)

もとな思ひし安速會くやしき アレヅ (十七・三九三九)

阿禮許曾波世のなが人 アレコソハ (記、下)

妹が袂を和禮許曾まかめ ワレコソ (五・八五七)

安禮也しか思ふ アレヤ (十四・三四七〇)

ふゝめりし花の初に來し和禮夜散りなむ後に都へゆかむ ワレヤ (二十・四四三五)

和禮欲利母貧しき人の ワレヨリモ (五・八九二)

和禮<sup>ワレサヘニ</sup>左倍爾君につきなな（十四・三五一四）

和禮<sup>ワレノミヤ</sup>乃未夜夜船はこぐ（十五・三六二四）

麻須<sup>マスカサ</sup>良和禮<sup>ワレスラ</sup>須良：床にこいふし（十七・三九六九）

組みあはせてないのは、假名書のものにその例を見ないものである。

次に「おの」は用例も少く、且つ局してゐる。單獨にはあらはれず助詞「が」を伴ふか、直に體言に接して熟語となるかである。

意<sup>オノ</sup>乃何身（五・八八六）

於<sup>オノ</sup>能我負<sup>ゲサ</sup>へる於<sup>オノ</sup>能我名（十八・四〇九八）

於<sup>オノ</sup>能豆麻<sup>ヅマ</sup>（己妻）（十四・三五七一）

續紀第三十三語には「於<sup>オノ</sup>乃毛<sup>モ</sup>於<sup>オノ</sup>乃毛」といふ例がある。「おの／＼」「おのづから」等も「おの」から出た語である。これに「れ」がついた「おのれ」も例少く、集中には次の二つを見る。

伊<sup>イ</sup>夜彦<sup>ヤヒコ</sup>於<sup>オノ</sup>能禮<sup>ニ</sup>神<sup>カミ</sup>さび青雲<sup>セイウン</sup>のたなびく日すらこさめそぼふる（十六・三八八三）

於<sup>オノ</sup>能禮<sup>ニ</sup>故<sup>コ</sup>のらえて居れば（十二・三〇九八）

ところで後の例は、新考に「オノレは汝といふにひとし」といつてゐるやうに見るのが、一首全體の調からみても自然なやうに思ふ。さうとすると、對稱に轉用したといふことになるが、一體この「おの」「おのれ」は、今は便宜上自稱に入れたが、山田博士が反射指示と名づけて區別してゐられるやうに、「あ」「あれ」「わ」「われ」とは心持が違つて、



「その者自身」といふ意のやうに考へられる。「わ」「われ」も後になると、

おとしめ疵をとめ給ふ人は多く、我が身はかよわく物はかなき有様にて、なかなかなる物思をぞし給ふ（源氏・

桐壺）

里にてもわが方のしつらひまばゆくして君の出入し給ふにうちつれ聞え給ひつゝ（源氏・帚木）

いとなべてはあらねど我も思しあはすることやあらむ、うちほゝゑみて（同）

女をさしてその人と尋ね出で給はねば我も名のりをし給はで、いとわりなうやつれ給ひつゝ例ならずおりたちありき給ふはおろかには思されぬなるべしと見れば、我が馬をば奉りて御供に走りありく。（源氏・夕顔）

の如く用ひる例もあるが、萬葉集ではまだその例を見ないやうである。

草枕旅のまるねの紐絶えば安我手とつけろこれの針持し（二十・四四二〇）

この歌の四句について、新考が、

アガテトは己ガ手トにて、眞根自身ノ手ニテとなり。契沖が『アガは妻の我なり』といひ二註（○略解・古義）に『吾手ト思ヒテツケヨといふ也』といへるは誤なり。

と述べてゐるのは、この點に於て疑が入れられる。

對稱（第二人称）には「な」「なれ」「いまし」「まし」等がある。前に少しく觸れたから、ここでは、「な」と「なれ」との差について奈良朝文法史の説を引いておくに止める。その差は大體「わ」と「われ」との差の如くである。

な

なれ

熟語となる

熟語とならず

「が」助詞を伴ふ

「が」助詞を伴はず

單獨にて主語たらず

單獨にて主語たり

連體語となる

すべて連體語とならず

宣命には「美麻之」といふ語があるが萬葉には見えない。又「大汝小彦名」(三・三五五)——「於保奈牟知須久奈比古奈」(十八・四一〇六)——といふを見ると、「なむち」といふ語もあつたと考へられるが、用例は見えない。

他稱(第三人稱)と認むべきはつきりしたものは例がないやうである。「し」といふのがあつて、

三枝の中にをねむとうつくしく志我語らへば (五・九〇四)

老人も女童兒も之我願ふ心だらひに撫で賜ひ治め賜へば (十八・四〇九四)

の如く用ひるが、これはまた

鵜河たち取らさむ年魚の志我鱗は我にかきむけ念ひし念はば (十九・四一九一)

秋の花志我色々にめし給ひ明らめ給ひ (十九・四二五四)

の如く人以外にも用ひて、何れを原義とも定め難い。

不定稱には「た」「たれ」がある。「た」は單獨では用ひられず、常に「が」助詞を伴ふに對して、「たれ」は單獨でも用ひられ、「を」「に」「ぞ」「か」等の助詞を伴つても用ひられるが、「が」を伴ふことは絶対にないといふちがひがある。

てりて立てるは愛しき多我つま (二十・四三九七)

誰乗流馬の足の音ぞ (十一・二六五四)

み立たしせりし石を多禮見き (五・八六九)

來鳴き渡るは誰喚兒鳥 (九・一七一一)

多禮乎可君と見つゝしぬばむ (二十・四四四〇)

多禮爾見せむと思ひそめけむ (十八・四〇七〇)

多禮曾この屋の戸おそぶる (十四・三四六〇)

思ふ心を多禮賀知らむも (十七・三九五〇)

## 〔二〕 指示代名詞

近稱は「こ」を基本的なものとして「これ」(事物)、「ここ」(場所)、「こち」(方向)とある。

妹が紐結八川内を古の昔人見きと此乎誰か知る (七・一一一五)

旅にして妹に戀ふれば霞公鳥わが住む里に許欲鳴きわたる (十五・三七八三)

乎知可多に妹らは立たし己乃加多にわれは立ちて (十三・三二九九或本歌)

許能山道は行きあしかりけり (十五・三七二八)

許能照らす日月の下は (五・八〇〇)

山人の我に得しめし山つとぞ許禮 (二十・四二九三)



許禮乎コレヲおきてまたはあり難し（十七・四〇一一）

針袋已禮波コレハたばりぬ（十八・四一三三）

五禮也コレヤ已能名に負ふ鳴門の渦潮に玉藻刈るとふあま少女ども（十五・三六三八）

聞きし如まこと貴く奇しくくすも神さびをるか許禮能水島コレノ（三・二四五）

心のみ妹がり遣りて吾わは已許ココにして（十四・三五三八）

許已念ココへば胸こそ痛め（八・一六二九）

撫で給ひ治めたまへば許已乎ココヲシモ之母あやにたふとみ（十八・四〇九四）

わが背子を乞許世山コチコセヤマと人はいへど（七・一〇九七）

走出の堤に立てる楓の木コチゴチノエの已知コチ碁智乃枝チノエの（二・二一〇）

妹もせも若き兒どもヲチコチは乎知許知ヲチコチにさわぎ泣くらむ（十七・三九六二）

「ここ」といふは場所をさすとせられてゐるが、この例で見るやうに、必ずしも空間的の場所に限らず、思想上のあ  
る點をさすこともある。また「こちごち」といふ語については、山田博士萬葉集講義卷二に、「こち」を重ねた語なるべ  
き由を論じて、「さて何が故に、我等が今『アチコチ』といふべき所を『コチゴチ』といひしか。……當時『あち』といふ  
語未だなかりしが故なるべく思はる。即ちこの頃の文獻をみるに『コチ』といふはあれど、『ソチ』といふは見えざるこ  
と奈良朝文法史に既にいへる所なり。而して、第三人稱の所謂遠稱の『あ』『あれ』といふ語は全く當時に發生してあ  
らず。同じく遠稱に『か』『かれ』はあれど、發達十分ならざるなり。又たとひ『か』『かれ』ありとても、『かち』といふ語

は古來なき所なれば、これを用ゐて方向を示す語は、全く成立せざりしなり。されば第三人稱の方向を指す語としては當時『コチ』の一語のみなれば、これを種々の場合に用ゐるより外に方法なき筈なり。」とある。

右の外に、假名書の例は見えぬが「此方彼方」(九・一八〇九)といふ語がある。

次に中稱は、「そ」を基本として「それ」「そこ」「そち」がある。また「そ」に關係があると考へられる「し」といふ語があつて、人を指しても物をさしても用ゐられることは前(七二頁)に述べた。これは「が」助詞と共にのみ用ゐられることも前に例示した如くである。

人妻とあぜか曾<sup>ソフ</sup>乎いはむ (十四・三四七二)

秋風の吹かむ曾<sup>ソノ</sup>能月あはむものゆゑ (十五・三五八六)

衣こそは其破れぬればつぎつゝもまたもあふといへ (十三・三三三〇)

吾妹子に戀ひつゝ居れば春雨の彼毛<sup>ソレモ</sup>知るごと止まず降りつゝ (十・一九三三)

わが岡の靈神<sup>おかみ</sup>に言ひて零らしめし雪のくだけし彼所<sup>ソコニ</sup>爾ちりけむ (二・一〇四)

蘆刈るとあまの小船は入江こぐかぢの音高し曾<sup>ソコヲシモ</sup>已乎之毛あやにともしみ……白雲のたなびく山を岩根ふみ越えへなりなば戀しけくけの長けむぞ則<sup>ソコ</sup>許思へば心し痛し (十七・四〇〇六)

引放つ箭の繁けく大雪の亂れて來れ 一云霰なす曾<sup>ソチ</sup>知より來れば (二・一九九)

「そち」の例はこの一つである。また「それ」には假名書の例を見ない。「そこ」の意義については、「ここ」の場合と同じことが考へられる。

遠稱は「か」を基本として「かれ」がある。又假名書の例はないが、「彼方」<sup>カナタ</sup>（九・一八〇九）といふのがある。

あかきカハタレ  
曉の加波多例時に（二十・四三八四）

カノ  
可能兒ろと寝ずやなりなむ（十四・三五六五）

カレ  
あが思ふ君が御船かも加禮（十八・四〇四五）

用例は非常に少い。發達がまだ十分でないのである。「かはたれ時」は「彼は誰時」の意で、今の例に入れた。また方向をあらはすに「をち」といふ語があつた。乎知可多<sup>ヲチカタ</sup>（十三・三二九九）知乎知許<sup>ヲチコチ</sup>（十七・三九六二）といふやうに他の語と熟して用ひられる。乎底母許乃毛<sup>ヲデモコノモ</sup>（十七・四〇一一）の「モ」は面で、「ヲテ」は「ヲチ」の轉と考へられる。

最後に不定稱であるが、これは「いづ」を基本として「いづれ」「いづく」「いづち」等がある。

イヅユ  
伊豆山<sup>カナ</sup>かも愛しきせろがわがり通はむ（十四・三五四九）

イヅヘ  
霍公鳥伊頭<sup>ヘ</sup>徹の山を鳴きか越ゆらむ（十九・四一九五）

「いづ」だけの例はこの二つ、いづれも場所をさして用ひられ、「いづゆ」は「何處より」<sup>イヅク</sup>、「いづへ」は「何處邊」<sup>イツクヘ</sup>（十三・三二七七）の意である。

イヅレヲカ  
百鳥の來居て鳴くこゑ春されば聞きのかなしも伊豆禮乎可わきてしぬばむ（十八・四〇八九）

イヅレノ  
何都禮乃鳥にいほりせむわれ（十五・三五九三）

イヅレノ  
伊頭禮乃時かわが戀ひざらむ（十七・三八九一）

イヅク  
梅の花散らくは伊豆久（五・八二三）



伊豆久欲利來りしものぞ (五・八〇二)

たらちしの母が目見ずておほほしく伊豆知むきてかあが別るらむ (五・八八七)

「ズバ」に關係ある語で「いづら」といふ語がある。

石田野に宿する君家人の伊豆良とわれを問はば如何にいはむ (十五・三六八九)

例はこれ一つである。普通「何處」と同じやうに考へられてゐるが、後世の、

君めしよせて、昨日まぢくらしゝを猶相思ふまじきなめりと怨じ給へば、顔うちあかめてゐたり。いづらとのたまふに、しか／＼と申すに…… (源氏・帚木)

いづらおそしとたび／＼仰せらるれば (宇津保・樓上上)

といふやうな用法をみると、佐々政一博士が、

これは「ら」と云ふ良行音から云へば、事物の指示であるべきであるが、「いづれ」とは全く異つた語で、多くは「ドウシタ」といふに似た場合に用ひる。言海にはイヅレ、イヅコと注し、雅言集覽には「ドコニ、ドコニアル、ドウヂヤと問ひかくる詞、句にして讀む」とある。ドコニと讀んでも通ずるところもあるが、ドウシタと讀めば、總て通ずるやうである。これは代名詞といふよりも寧ろ副詞と見做すべきものであらう。〔文章研究録〕所收 日

本文法概論)

といつてをられるのが注意せられる。

磯の上に根はふむろの木見し人を何在登聞者語り告げむか (四・四四八)

の「何在」を「イヅラ」とよむのも、この考によるとき自然である。

また別に「なに」といふ語がある。この「な」は、

奈曾<sup>ナヅ</sup>ここばいの寝<sup>ネ</sup>らえぬも獨<sup>ド</sup>ぬればか (十五・三六八四)

奈騰<sup>ナド</sup>可<sup>カ</sup>聞<sup>モ</sup>妹に告<sup>ツ</sup>らず來<sup>キ</sup>にけむ (四・五〇九)

等の「な」と同じもので、「なに」も元來は副詞であつたのが、代名詞にも用ひられるに至つたのではないかといはれてゐる。

家にゆきて奈爾<sup>ナニヲ</sup>乎語<sup>ヲ</sup>らむ (十九・四二〇三)

山かひに咲ける櫻を唯一目君に見せてば奈爾<sup>ナニヲ</sup>乎思<sup>ヲ</sup>はむ (十七・三九六七)

これらは代名詞としての例である。最も普通には次の如く用ひられる。

足引の山も近きを雀公鳥月立つまでに奈仁<sup>ナニカ</sup>加來<sup>カ</sup>鳴かぬ (十七・三九八三)

## 九 形 容 詞

文語の形容詞の活用は、語尾だけ示すと

ク活用      Ⅱく      Ⅱく      Ⅱし      Ⅱき      Ⅱけれ

シク活用      Ⅱしく      Ⅱしく      Ⅱし      Ⅱしき      Ⅱしけれ

といふことになつてゐる。萬葉集でもこの活用形はそろつてゐる。

なぐさむる心し奈久波天さかるひなに一日もあるべくもあれや (十八・四一一三)

梅の花絶ゆること奈久咲きわたるべし (五・八三〇)

現にはあふよしも奈子 (五・八〇七)

綿奈毛伎布かた衣 (五・八九二)

かへしやる使奈家禮婆持てれどもしるしをなみとまたおきつるかも (十五・三六二七)

戀之久者形見にせよとわが背子がうゑし秋芽子花咲きにけり (十二・二一一九)

忌忌久毛吾は歎きつるかも (十二・二八九三)

かけまくの山山志恐伎住吉の吾が大御神 (十九・四二四五)

かけまくも忌之伎鴨一云由遊志計禮杼母 (二・一九九)

けれどもこの時代はまだかうした形になりゆく過渡の時代といふべく、その已然形はまだ用ひられた數も少く、後世の如く「こそ」の結にも用ひられない。

己が妻こそ常目頼次吉 (十一・二六五一)

最も今こそ戀は爲便無寸 (十一・二七八二)

野を廣み草こそ之既吉 (十七・四〇一一)

兒ろがおそぎの有ろこそ要志母 (十四・三五〇九)

さうしてまた別に「——け」——しけ」といふ形があつて、未然形と已然形とに用ひられてゐた。殊にそれが推量の助



動詞「む」、打消の助動詞の一形である「なく」に接するなどは、頗る興味深い用法である。

戀之家婆形見にせむとコヒシケバ（八・一四七一）

なか／＼に死なば夜須家卒ヤスケム（十七・三九三四）

旅といへば言にぞやすき少くも妹に戀ひつゝ須敵奈家奈久爾スベナケナケニ（十五・三七四三）

右は未然形としての用例である。

玉梓の道の等保家波間使もやるよしも無みトホケバ（十七・三九六九）

玉きはる命遠志家騰せむすべも無しヲシケド（五・八〇四）

足引の山來へなりて等保家騰母心し行けば夢に見えけりトホケドモ（十七・三九八一）

右は已然形としての用例である。また四段活用 of 動詞を、例へば「いはく」「思はく」といふと同じいひ方がある。

いつしかも人となりいでて安志家口も興家久も見むと大船の思ひ頼むにアシケク ヨケク（五・九〇四）

足引の山道越えむとする君を心に持ちて夜須家久母奈之ヤスケク モナシ（十五・三七二三）

吾妹子に戀ふるに吾は玉きはる短き命も乎之家久母奈思ヲシケク モナシ（十五・三七四四）

この「―け」「―しけ」といふ形は東歌・防人歌では「―か」「―しか」といふ形になることもある。

かくだにも國の登保可婆汝日欲りせむトホカバ（十四・三三八三）

わが行の伊伎都久之可婆足柄はふ雲を見としぬばねイキヅク シカバ（二十・四四二一）

さぬ山に打つや斧音の等抱可騰母寐もとか兒ろがおゆに見えつるをのこ トホカドモ（十四・三四七三）

梓引よら欲良の山邊の之牙シゲカクニ可久爾妹ろを立ててさねど拂ふも（十四・三四八九）

連用形と「あり」と熟して、所謂形容動詞をなしたものである。假名書の例はあまり多くは無いが。

神からやそこば尊き山からや見我保之加良武ミガホシカラム（十七・三九八五）

いよよ益々カナシカリケリ加奈之可利家理（五・七九三）

初雪は千重にふりしけ故非之久コヒシクの於保加流オホカルわれは見つゝしぬばむ（二十・四四七五）

天地の神は無可禮ナカレヤラツク也愛しきわが妻さかる（十九・四二三六）

形容詞の語根に「み」をつけて、次の如く用ひるのは、この時代の特徴として注意せられることの一つである。

吾妹子イザミノを去來見乃山乎高ヤマヲタカミカモ三香裳やまとの見えぬ國遠見可聞クニトホミカモ（一・四四）

采女の袖吹きかへす明日香風京都乎遠見いたづらに吹く（一・五一）

獨ねて絶えにし紐を忌見跡ユミシミトせむすべ知らにねのみしぞ泣く（四・五一五）

「國遠み」の如く間に「を」がなくても、「ゆゝしみと」の如く下に「と」があつても、意味はかはらない。この語がどういふ性質の語であるかは説のあるところで、遽に定め難いが意味は、山を高く「は」「山が高さに」「山が高いので」「國遠み」は「國が遠さに」「國が遠いので」といふやうに見てよいといはれてゐる。けれども

あすかの舊き都は山高ヤマタカミ三河とほしろし（三・三二四）

などはそれでは一寸具合が悪く、單に「山高く」といふ程の意と考へられる。この形は右の外になほ種々の用法がある。

まづ、例はあまり多くはないが、體言につゞけて用ひる。

泊瀬川速見早満ハヤミハヤセを掬くびあげて飽かずや妹と問ひし君はも (十一・二七〇六)

秋されば故非之美伊母乎夢にだに久しく見むを明けにけるかも (十五・三七一四)

朱鳥此云阿訶美苔利アカミトリ (紀・天武天皇朱鳥元年)

また「思ふ」につゞけて用ひる。

吾妹子を相知らしめし人をこそ戀のまされば 恨ウラメシミ三念ミオモヘ (四・四九四)

面白見我を思へかさ野つ鳥來鳴きかけらふ……名津蚊爲迹我を思へか天雲も行きたなびきぬ (十六・三七九一)

意味は後の例で「なつかしと思ふ」と相對してあるので、相似たものと察せられる。又「爲ナ」につゞけて用ひる。

絶ゆと言はゞ和備染責跡ワビシミセムト (四・六四一)

白妙の袖の別を難見爲而荒津の濱にやどりするかも (十二・三二一五)

これは後世、

少しもかたちよしと聞きては見まほしうする人どもなりければ (竹取物語)

ひとつ子にさへありければいとかなしうし給ひけり (伊勢物語八四段)

などいふと同様の意味と思はれる。

またこの「——み」といふ言ひ方は、形容詞的活用の助動詞「べし」「ましじ」にも見られる。

霍公鳥鳴く羽ぶりにも落奴倍美袖ホリヌベミにこされつ藤浪の花 (十九・四一九三)

秋芽子を落過沼蛇手折りもち見れどもさぶし君にしあらねば (十・二二九〇)



暫久乃間毛 ワスレウマシジミナモ 忘得 オモエタマフ 末之百美奈毛 スエノヒヤミナモ 悲備賜比 カミナリニ (續紀、五八詔)

## 十 動 詞

動詞の活用はその種類からいふと、現在の文語九種の活用のうち、下一段活用を除く他の八種が存在したといはれてゐる。文語下一段活用は「蹴る」であるが、この語は日本書紀神代卷に、「蹴散 此云俱穢ケモ穢モ選ハ選ハ簡ツ須ス」とあるので、ワ行下一段活用であつたと推測せられる。萬葉には見えない。

さて活用の種類は八種あるといつても、これをこまかく見るとき、ハ行上一段活用はきだなくて、これに属する「乾」「噉」の意の「ひる」は上代にはハ行上二段活用ではなかつたかと、橋本進吉氏は論ぜられた。

「國語・國文」刷刊號、上代に於ける波行上一段活用に就いて参照。

この説は、上代における特殊假名遣の研究から起り、書紀卷七、景行天皇十二年の條に、

市乾麁文 乾此  
云レ賦

とあることと、萬葉の

わが背子にわが戀ひ居ればわが宿の草佐倍思浦乾來 クササヘオモヒウツブレニケリ (十一・四六五)

の下旬が從來訓み難いものにせられてゐたが、「乾」を上二段活用と見、その已然形「ブレ」を借りたものとして右の如く訓む時に、はじめて意味が通することによるもので信すべき説である。少くとも萬葉集をはじめ上代の文獻に、これが上一段活用であつたことを示す例は無いのである。

かく見て來ると、活用の種類は前述の如くであるが、それに屬する一語一語については、種々かはつた現象がある。即ち「隠る」「忘る」「觸る」等は後世は皆下二段活用になつてゐるが、當時には四段活用としての用例もあり、むしろその方が古形かと考へられるし、また「佩ぶ」「紅葉づ」等は後世は上二段活用になつてゐるが、上代には四段活用ではなかつたかと推定せられる。

四段活用の動詞の已然形と命令形とは從來同じ形と考へられてゐたが、上代に於ける特殊假名遣の研究から、これは同じ形ではないことが、橋本進吉氏によつて明にせられた。(『國語と國文學』第八十九號「上代の文獻に存する特殊の假名遣と當時の語法」)。即ち四段活用の語尾で特殊假名遣の關係する已然形の語尾「け」「へ」「め」は橋本氏の所謂乙類の假名、命令形の語尾「け」「へ」「め」は甲類の假名といふやうに、判然と假名が書分けてあるのである。(この假名の類別は、本講座三宅氏の「假名遣の研究」中にも紹介せられてゐる。)この特殊假名遣は他の動詞の語尾にも夫々關係し、或は動詞の活用を決定し、或は動詞の解釋を決定する上に、重大な指針となることが多い。例へば前に紹介したハ行上一段活用の否定は、カ行マ行の上一段活用にあつては、各活用形に通ずる「き」「み」は甲類の假名であらばされてゐるのに對して、類推から行けば當然甲類の假名であらばさるべきハ行上一段にあつては、終止形以下の例はないが、未然形連用形ともに乙類の假名が用ひられ、而してこの乙類の假名は上二段活用の未然形連用形に用ひらるべきものであるといふ點が、最初の疑問を投げかけたものであり、また

とこしへに君も阿閑<sup>アヘヤモ</sup>柳毛いさなとり海の濱藻の寄る時々を(紀、(紀、允恭天皇十一年)

の歌の「阿閑<sup>アヘヤモ</sup>柳毛」は從來命令形「あへ」に「やも」がついたものとして苦しい解釋が與へられてゐたのを、橋本氏が反語

として適切な解釋を下された（『早稲田文學』昭和二年十二月號）のも、この「聞」が乙類の假名であるから、「あへ」は已然形と見るべきものであるといふことから導かれてゐるのである。

さて動詞の各活用形の用法は後世と餘り違はない。唯、命令形は、現在では四段に活用するもの以外は、「よ」をつけることになつてゐるが、上代のものには「よ」をつけない例も多い。

大伴の遠つかむ神祖かむのおくつきはしるく標多底人しめステの知るべく（十八・四〇九六）

家人は可か徹里波へ也許ハヤコといはひ島いはひ待つらむ旅ゆく我を（十五・三六三六）

あしがりのまゝの小菅の菅枕あぜかまかさむコロセ許呂勢手枕（十四・三三六九）

これはまた動詞的活用をする助動詞の命令形においても同様である

たむけの神にぬさまつりあ吾がこひのまく……撫子が花の盛にアヒミシメトグ阿比見之米等曾（十七・四〇一八）

また、已然形が順接條件をつくる場合は、後世は助詞「ば」をとるのがきまりであるが、上代には「ば」のつかない例も多くあり、それが古い形ではないかと考へられる。これもまた動詞的活用をなす助動詞においても同じことである。

引き放つ箭の繁ミダレテキタレけく大雪の亂ミダレテキタレ而來禮まつろはず立向ひしも露霜の消なば消ぬべく行く鳥のあらそふはしに（二・一九九）

家さかりいますサシヌレ吾妹をとゞみかね山ヤマカケシツレ隱コホロド都禮情コホロド神もなし（三・四七二）

天傳ふ入日刺奴禮サシヌレ丈夫マサラカと思へる吾もしきたへの衣の袖は通りてぬれぬ（二・一三五）



吾背子がかく戀禮許會ぬば玉の夢に見えつゝいねらえずけれ (四・六三九)

さゆり花後かりもあはむと於毛倍許會今のまさかもうるはしみすれ (十八・四〇八八)

念戸鴨胸安からぬ戀列鴨心の痛き (十三・三二五〇)

奈爾須禮會母とふ花の咲き出來すけむ (二十・四三二三)

心さへ消失多列夜言も通はぬ (九・一七八二)

家人の伊波比麻多禰可疊かもあやまちしけむ……岩が根の荒き島根に宿やどりする君 (十五・三六八八)

この場合は右の例で見る如く、「こそ」「ぞ」「や」「か」等の係助詞を伴ふ場合が多いので、接續助詞の「ば」も元來は係助詞「は」であつたのではないかと推測せられる。

また上一段活用の動詞が、助動詞「らむ」「らし」「べし」、助詞「とも」に接する時、後世なら終止形からするのであるが、この時代には次のやうになる點、この時代の特徴と考へられる。

若鮎わかゆ釣る妹らを美良牟人のともしさ (五・八六三)

春日野に煙立つ見ゆをとめらし春野のうはぎ摘みて煮良思文ニッシモ (十・一八七九)

ひぐらしの鳴きぬる時は女郎花咲きたる野邊を遊吉追都見倍之ユキツツミベシ (十七・三九五)

手て替かの埒わ漕かぎたもとほり終日ひねもすに美等母飽くべき浦にあらなくに (十八・四〇三七)

またこの時代に注意せられることの一つは「——く」といふひ方である。形容詞の場合は「——けく」といふ形になることは既に(八〇頁)のべた。動詞においては、四段に活用するものはその未然形から、「歎なげかく」(十七・四〇〇八)、

「偲しぬばく」(十九・四一九五)、「散ちらく」(五・八二三)、「有あらく」(五・八〇九)といふやうになり、その他のものにあつては終止形から「らく」とつづいて、「さ寢ぬらく」(十四・三三五八)、「解とくらく」(二十・四四二七)、「告つぐらく」(十七・四〇一二)といふやうになる。ただ上一段活用の動詞は、「見みらく」(七・一三九四)といふやうになる。

助動詞に於ても同様で、「けり」「り」等は未然形から、「有りけらく」(四・七三八)、「逢あへらく」(十四・三三五八)、となり、「つ」「ぬ」「しむ」等は終止形から、「かざしつらく」(十八・四一三六)、「年の經ぬらく」(十五・三七一九)、「思はしむらく」(十・二二五〇)と「らく」の形をとる。また「む」「ず」は「まく」「なく」となつて、「かけまく」「五・八一三」「告げなく」(十九・四二〇七)の如く用ひられるので、「む」の活用を動詞の四段活用に近いと考へ、打消の助動詞にナ行四段に活用するもののおつたことを考へるものとなるのである。「き」は「しく」となつて、「思へりしく」(四・七五四)の如く用ひられ、これだけが例外の形となつてゐる。これらのうち、「らく」となるものの「ら」については、安藤正次氏の説が「日本文學論纂」にあり、また私も臆説を「萬葉集講座言語研究篇」の中に述べておいた。またこの「く」についても種々の説があるが、意味は大體は「こと」といふやうに見てよいとせられてゐる。次にその用法の大體を見るに、

人アツクモこが有雲モしるしかづきをしとたかべと船の上にすむ (三・二五八)

潮満てば入りぬる磯の草なれや見良久ミラク少く戀良久コフラクの多き (七・一三九四)

心をし無何有の郷におきてあらば藐姑射ハコヤの山を見末久ミマク近けむ (十六・三八五二)

吾背子を何處行かめとさき竹の背向そがひに宿ネシク之久今しくやしも (七・二四一二)

妹が目の見まく欲家口ホシケク夕闇の木の葉もれる月待つごとし (十一・二六六六)

これらはいづれも主語として用ひられてゐる。

奈氣可久乎とどめもかねて (十七・四〇〇八)

わがここだ斯奴波久知らに (十九・四一九五)

家の妹ろ吾をしのぶらしま結びにゆすびし紐の登久良久思へば (二十・四四二七)

道のしりこはだ嬢子は争はず斯久衰しぞもうるはしみ思ふ (記、中)

何時しかも人となり出でて安志家日毛與家久母見むと (五・九〇四)

かくしつゝ在久乎こみぞたまきはる短き命を長く欲りする (六・九七五)

最後の例は、ここにおくには異説もあるが、かりにここにおいた。これらは所謂他動詞の客語として用ひられてゐる。

前の主語として用ひられた例と共に、「……く」といふ形が名詞として用ひられてゐるわけである。

梅の花夢に加多良久みやびたる花とあれ思ふ酒に浮かべこそ (五・八五二)

家見れど家も見かねて里見れど里も見かねてあやしみとそこに念久家ゆ出でて三年のほどに垣もなく家うせめ

やと此の箱を聞きて見てばものとのごと家は有らむと玉くしげ少しひらくに (九・一七四〇)

汝多知乎召而屢詔 志久 殿 後 爵 大 后 能 仕 奉 利 助 奉 禮 止 詔 伎 (續紀、十七詔)

これは、今も漢籍よみなどに「……はく」などと用ひられてゐる用法である。「語らく」は「語ることには」、「思はく」は

「思ふことには」といふやうに換言せられる。

めづらしき人に見せむと黄葉を手折りぞわが來し雨零久仁 (八・一五八二)



紅の濃染こぞめ きぬの衣を下にきば人之見久爾ヒトノミラクニにほひ出でむかも（十一・二八二八）

ぬばたまの妹が乾すべく安良奈久爾アヲナクニわが衣袖ころもでをぬれていかにせむ（十五・三七一二）

相見ては月毛不經爾戀ツキモヘナクニふといはばをそろと吾を思ほさむかも（四・六五四）

み吉野の山のあらしの寒サムケクニ久爾はたや今夜こよひもわがひとり寝む（一・七四）

「に」を伴うて副詞的修飾語をなしてゐる。「雨の零らくに」は「雨の降るのに」、「月も經なくに」は「月も經ないのに」、「寒けく」は「寒いのに」といふ意に見られてゐる。

梓乃欲良よらの山邊シゲ之牙可久爾シゲカクニ妹ろを立ててさ寢處ねど拂ふも（十四・三四八九）

「しげかくに」は「しげけく」であることは既に（八一頁）述べた。この意味を、新考に「茂カルモノヲといふ意なり」といつてゐるのは、前掲の諸例から見れば當然さうなる譯であるが、私はこれを「繁き處に」の意と見る方が、一首全體から見て自然なやうに思ふ。かう考へるとき、この「く」を奈良朝文法史に説いて、「ここ」「そこ」「いづく」などいふ「こ」「く」と同じく場所をあらはすもので、それは單純に空間をあらはすだけでなく、思想上のある點を指示することが多い——この事については既に述べた「ここ」「そこ」の條を（七四頁）參照——といふことを例證して、

今これを以てかの「く」にあて試みむに、體言とせるは「その點は」又は「その點を」などいふ意にあたり、修飾語となれるは「その點には」といへるをあつべく、大むね、この意にて通ぜざるものなきなり。なほかくいふ確たる例は、

鳥梅能波奈知良久波伊豆久ウメノハナチラクハイヅク（萬五、）

といへるは確に場所をさしたるものにして、次のは「く」と「そこ」と對せり。

伎奈加奈久キナカナキウ會許波カウツミ不怨ハウツミ (萬、十九)

この故に、余は「く」を以て場所を示すものとし、慣用の久しきにつれて種々の意義用法を呈するに至れるものとなさんとす。

と言はれてゐるのを面白く思ふのである。そして前の「雨の零らくに」以下の例も、丁度後世場所をあらはすところ」といふ語を、

怨めしき折々、待顔ならむ夕暮などのこそ見所はあらめ (源氏・帚木)

同じくはわが力入りをし直しひき繕ふべきところなく心に叶ふやうもやと (同)

少し思す所やありけむ、出でありき給ふにも家のうちにても大臣の作法をふるまひ給はず (大鏡・時平)

磨墨にまさる馬こそなかりけれと嬉しう思ひて見る所に、こゝに生食とおぼしき馬こそ一騎出で來たれ (平家・

卷九 宇治川の事)

の如く種々の意味に用ひ、延いては、「いくら勉強したところで彼には及ばぬ」といふやうにも用ひるやうになると同じ心持で、「雨のふらくに」は「雨のふる所に」、「月も經なくに」は「月も經ぬ所」といふやうな心持から起つて「雨の降るのに」「月も經ないのに」といふやうに直接的な意味に用ひられるやうになつたものとは考へられまいかと思ふのである。

さてまた、

み吉野の玉松が枝ははしきかも君が御言を持ちて加欲波久カヨハク (二・一一三)

足引の山田守る翁がおく蚊火の下こがれのみ余戀居久ワガコヒヲラク（十一・二六四九）

世間よしなの苦しきものに有家良久戀にたへずて死ぬべき思へばアリケラク（四・七三八）

さを鹿の小野の草伏いちじろくわがとはなくに人乃知良久ヒトノシレラク（十・二二六八）

草枕旅に久しくあらめやと妹にいひしを年の倍奴良久ヘヌラク（十五・三七一九）

春霞たなびく田るに塵付きて秋田刈るまで令思良久オモハシムラク（十・二二五〇）

磯毎にあまの釣舟はてにけり我が船はてむ磯の之良奈久シラトク（十五・三八九二）

足引の山の黄葉もみぢにしづくあひて散らむ山道を君之越麻久キミガコエマク（十九・四二二五）

浪のむた瀧く玉藻の片思にわが念ふ人の言乃繁家口コトノミガク（十二・三〇七八）

これらは

ももしきの大宮人のまかり出て遊ぶ今夜こよひの月の清左サヤケサ（七・一〇七六）

松浦川玉島の浦に若鮎わかゆつる妹らを見らむ比等能等母斯佐ヒトノトモシサ（五・八六二）

「かゝるすき事をし給ふこと」と誇りあへり。（竹取物語）

「何處のさる女かあるべき。おいらかに鬼とこそ向ひ居たらめ。むくつけき事」とつまはじきをして（源氏・帚木）

と同じやうな言ひ方で、咏嘆の意をもつ。これに更に助詞「に」をつけて

候字おうの海の河原の千鳥汝なが鳴けばわが佐保河の所念國オモホユラクニ（三・三七二）

庭にふる雪は千重しく然しかのみに思ひて君を吾が麻多奈久爾マタナクニ（十七・三九六〇）



足がりの刀比さひの河内に出づる湯のよにもたよらに兒ころが伊波奈久爾イハナクニ（十四・三三八）

の如くいふ。これは「なくに」といふが殆ど全部を占めてゐる。前の副詞的修飾語に用ひた同じ形と考へ合せると、餘情として、「それだのに……」といふ逆の氣持のものがあつたやうにも思はれるが、必ずしもさうとは限らない。

## 十一 助動詞

助動詞はこれを全體として見れば、動詞的活用をするもの、形容詞的活用をするもの、獨特な活用をするもの等があり、その活用もまた活用形の用法も、後世のものと餘りかはらない。（動詞的活用をするものについては既に動詞の條に併せ述べた）。けれども個々の語について見るとき、平安朝には語形の變化をもたぬ推量の「らし」が、

いにしへも然なれこそうつせみも妻アラソフラシキを相ア給良思吉（一・一三）

うべしこそ見る人毎に語りつぎシヌビセラシキ偲家良思吉（六・一〇六五）

の如く「らしき」といふ形——これは形容詞の類推から連體形と考へられるが、皆「こそ」の結としてのもので、連體的用法の例は見えない——をもつてゐたり、時の「けり」が、

妻もあらばつみてたげましさみ佐美の山野の上のうはぎ過去計良受也（二・二二二）

の如く「けら」といふ未然形をもつてゐたり、またこの「けり」が、

おろかにぞ我は思ひしをふ乎布の浦の荒磯のめぐり見れどアカバケリ安可須介利（十八・四〇四九）

の如く「ず」をうけて用ひられたり、完了の「り」と言はれるものの命令形があつて、

秋さらばわが船泊てむ忘貝よせ來て於家禮沖つ白浪 (十五・三六二九)

白妙の我が下衣失はず毛豆禮わがせこ直にあふまでに (十五・三七五一)

の如く用ひられるなどのちがひはなほある。けれども今は上代の助動詞の一々について詳説することを得ないから、この時代として特に注意すべき二三の語について述べるにとどめたいと思ふ。

まづ受身や可能をあらはすものについて、これは後世は「る」「らる」であるが、この時代には「ゆ」「らゆ」といふのもあつて、それが古形であると思はれることである。活用は「る」「らる」と同様下二段活用で、動詞へ接續するし方も「る」「らる」と同じ關係である。

か行けば人に伊等波延かく行けば人に邇久麻延…… (五・八〇四)

心ゆも思はぬ人の衣に須良由奈 (七・一三三八)

見るに志良延奴うま人の子と (五・八五三)

鳴きゆく鳥のねのみし奈可由 (五・八九八)

妹を思ひ伊能禰良延奴爾秋の野にさを鹿鳴きつ妻思ひかねて (十五・三六七八)

「らゆ」の用例は最後の一つだけである。射られた鹿といふ意味の語に「伊能之々」紀、齊明天皇四年といふのがあり、「見ゆ」の「ゆ」もこれであらうと考へられるので、或は「ゆ」が古く「らゆ」は後の發達ではないかと想像せられる。またこの「ゆ」「らゆ」が可能の意味に於ては、多く自然的可能または自發などいはれる意味に用ひられてゐるのも注意すべきである。この「ゆ」の承接に際して上の動詞の語尾の音がかはることがある。

瓜はめば子供意母保由（五・八〇二）

はその例である。「聞ゆ」といふ語なども、「聞かゆ」から變つたものと思はれる。「おもほゆ」は、「おもほす」が後に「おほす」となるやうに、後に「おほゆ」となつて行くのである。また「あらゆる」「いはゆる」等の「ゆる」も元來はこのゆの連體形である。

この外に可能をあらはす形はいふと、動詞に「かつ」「あふ」「う」等がある。なほ不可能をあらはす「かぬ」——これは「渡金目八」ワタリカネメヤ（四・六四三）忘可禰津藻ワスレカネツモ（一・七二）の如く、未然形と連用形の例しか見えぬやうである——といふ

語もある。この中で「かつ」に就て一言しておきたい。これは獨立の用例は萬葉集には見えなくて、古今集戀一に、

沫雪のたまればかてに辟けつゝわが物思のしげきころかな

とあるのが、わづかに獨立の動詞であつたことを示してゐるだけである。萬葉では常に動詞の下につけて用ひられて、助動詞と見てよい位になつてゐる。下二段活用と推定せられるが、用例は未然形と終止形とがあるだけである。それも肯定に用ひられたのは、

おほさかにつぎのぼれる石群を手越しにこさば固辭介氏務介茂（紀、崇神天皇十年）

ただ、萬葉集では常に否定の助動詞と共に用ひられてゐる。

春されば我家の里の川門には年魚子さ走る君麻知我旦爾（五・八五九）

朝露の消易き我が身短國に須疑加豆奴可母親の目を欲り（五・八八五）

鳴くとりはいやしき鳴けど降る雪の千重に積みこそ吾等立可氏禰（十九・四二三四）



あらたまのきべのはやしになを立てて由吉可都麻思自いを先立たぬ（十四・三三五三）

この中の「がてに」を意味によつて「難」又は「難爾」と書いてゐることが多いが、それによつて「がてに」は形容詞「かたし」の語幹に助詞「に」がついたものと考へることは誤である。

「國學院雜誌」第十六卷第九・十・十一號所載 橋本進吉氏「がてぬ」「がてまし」考による。

次に使役をあらはすのは「しむ」であつた。

恨めしく君はもあるか宿の梅の散り過ぐるまで美之米受ありける（二十・四四九六）

足引の山行きしかば山人のわれに依志米之山づとぞこれ（二十・四二九三）

布施きて吾はこひのむあざむかずたゝに牽ゆきて天道思良之米（五・九〇六）

平安朝時代以後に用ひられる下二段活用の「す」「さす」はまだなかつたといはれてゐる。けれどもサ行に活用する動詞の中には、

竹敷の玉藻奈婢可之こぎ出なむ（十五・三七〇五）

安寝ねしめず君を奈夜麻勢（十九・四一七七）

霍公鳥今も鳴かぬか君に妓可勢牢（十八・四〇六七）

荒き風浪に安波世受平らけく牽てかへりませ（十九・四二四五）

の如きものがある。いづれも使役的の意味をもつなかに、殊に後の二つは活用の上からも後の「す」を思はせることが強い。かう思ふ時に、

くやしかもかく知らませばあをによし國中ことく美世摩斯ものを（五・七九七）

などは「ゆ」の場合の「射ゆ」「見ゆ」の如く、「さす」といふ語が後の發達であることを思はせるものであらうか。

さて「ゆ」「らゆ」は勿論、「る」「らる」「しむ」も後世の如く敬語の助動詞として用ひることは全くなかつた。敬語の助動詞には、四段に活用する「す」があり、動詞から轉來したものに「たまふ」その他があることは既に述べた。

過去をあらはす「き」は

き し しか

と活用することになつてゐるが、ずつと古くは「け」といふ未然形があつたのではないかと考へられてゐる。

つぎねふ山城女のこくはもちうちし大根根白の白ただむき麻迦受祁婆許會知らずとも言はめ（記、下）

過去の推量をあらはす「けむ」は、この「け」に「む」がついたものであらうと考へられる。また

十月雨のまも置かず零爾西者誰が里のまに宿か借らまし（十二・三二・四）

筑波嶺にわが行利世波ほととぎす山彦とよめ鳴かましやそれ（八・一四九七）

等の「せ」を「き」の未然形として、これは元來カ行系統の「け」「き」と、サ行系統の「せ」「し」「しか」と二種のものであつたのではないかと奈良朝文法史には説かれてゐる。「せ」「き」の未然形と見る人は他にもあるが、またサ行變格の動詞「爲」の未然形の特別な用法と見る説もある。更に最近森本治吉氏は萬葉集傳座第三卷二一〇頁に於て

ほととぎす無かる國にもゆきてしがその鳴くこゑを聞けば苦しも（八・一四六七）

等の「しが」の「し」について述べ、

山田博士(日本文法講義其他)武田博士(「しか」「てしか」考)は過去の助動詞キの連體形と説かれる。しかしシガ、テシガに過去の意は無いと思はれるから、私はこれは「古に梁打つ人の無有世代此處にもあらまし栢のさ枝は(三卷三八七)」斯からむとかねて思里世婆越シリセバの海のありその浪も見せましものを(十七卷三九五九)のせと連絡があると思ふ。憶測が許さるれば、佐行變格動詞の「す」と同活用の助動詞で、語勢を強め或は意味を確置に言ひ現す爲に使つてゐたものと考へる。

といふ新見を出された。とにかく、「せ」を「き」の未然形とすることはなほ考ふべきことである。

「べし」に對する打消として、平安朝には「まじ」といふのがあるが、この時代にはそれはまだ無かつたのではないかと言はれてゐる(山田博士萬葉集講義卷二、四五頁)。その代り「ましじ」といふのがあつて、これが「まじ」のもとをなすのである。この語は宣命には、

アフマシジトシテ  
敢末之時止爲<sub>レ</sub>臣 (二六詔)

オノガウマシジキミカドノタフトキクラキ  
已<sub>レ</sub>我得<sub>レ</sub>麻之字岐 帝乃尊 岐寶位(一本) (四五詔)

など用ひられてゐるのであるが、歌には無いものとせられてゐた。それを發見せられたのは橋本進吉氏で、前に引いた「がてぬ」「がてまし」考に論ぜられてゐる。

堀江越え遠き里まで送りける君が心は和須良由麻之自ワスラユマシジ (二十・四四八二)

かくばかりもとなし戀ひば故郷に此の月ごろも有勝益士アリカツマシジ (四・七二三)

打消の助動詞「す」は、



す　す　す　ぬ　ね

と活用することになつてゐるが、上代には前に述べた如く「なく」といふ形があり、その「な」が未然形と考へられる。東歌にある打消の助動詞「なふ」もこの考を助けるものである。また「に」といふ語があつて、連用形と考へられる。かくてこれも四段に活用するナ行系統のものと、ザ行系統の「ず」とが混一して現在の「ず」の活用をなしたといふやうに考へられる。ではその連用形の「ず」と「に」とはどう違ふかといふに、「ず」の方は

玉島のこの川上に家はあれど君をやさしみ阿良波佐受阿利吉（五・八五四）  
アラハサズアリキ

足の音世受行かむ駒もが（十四・三三八七）  
あ　　セズ

物毛波受やすく寝る夜はさねなきものを（十五・三七六〇）  
モハズ　　ね

の如く、副詞的修飾語に用ひられた場合、全く形容詞の連用形と同様に状態を示すに用ひられるが、「に」の方は、晝はもうらさびくらし夜はもいきづき明かし嘆けども世武爲便不知爾戀ふれども相因乎無見大鳥の羽易の山に吾が戀ふる妹はいますと人の言へば石根さくみてなづみこしよけくもぞなき（二・二二〇）

嘆けども知師乎無三念へども田付乎白二たわやめと言はくもしるく手童のねのみ泣きつつ（四・六一九）  
シルシヲナミ　　タヅキヲシラニ　　あゆこ

春されば吾家の里の川とには年魚子さ走る君麻知我豆爾（五・八五九）  
イデタチガテニ　　マチガテニ

涙をのごひ咽びつゝ言問すれば群鳥の伊達多知加豆爾とどこほりかへり見しつつ（二十・四三九八）

の如く、原因・理由といふやうなものをあらはし、恰も形容詞の語幹に「み」をつけて、  
 吾妹子をいさみの山を高みかも大和の見えぬ國遠みかも（一・四四）

といふやうに用ひるのと同じやうな氣持である。殊にここにあげた最初の二例が、「あふよしをなみ」「しるしをなみ」といふ語と相對して用ひられてゐることは注意すべきである。且つ

白たへの袖泣きぬらしたづさはりワカレガテニト和可禮加豆爾等引きとゞめ慕ひしものを(三十・四四〇九)

鶯の麻知迦豆爾等斯梅が花マテガテニセシ(五・八四五)

皇子の宮人歸邊不知爾爲ユクヘシラニスル(二・一六七)

稻日野も去過勝爾思有者心戀しき可古の鳥見ゆユキスギガテニオモヘレバ(三・二五三)

の如く、「と」「爲」<sup>す</sup>「思ふ」等につづくのも、「——み」といふ語と全く同じである。

最後にこの時代に特別な助動詞の一つに、「ふ」といふのがあつて、八行四段に活用し繼續の心持をあらはすといはれてゐる。これも敬語の「す」と同様に、専ら四段活用の動詞の未然形につくのである。

天地と共に久しく住波牟スマハムと思ひてありし家の庭はも(四・五七八)

鴉鳥の二人ならびぬ加多良比斯心そむきて家さかりいますカタラヒシ(五・七九四)

紅葉もみぢはの知良布山邊チラフ(十五・三七〇四)

愛うつくしくしが可多良倍婆カタラヘバ(五・九〇四)

東歌の打消の助動詞「なふ」もこの「ふ」がついて出來たものと思はれる。これもまた承接に際して音の變化を起させることがある。

あれをおきて人は有らじと富巳呂倍騰ホコロヘド(五・八九二)

梅の花雪にしをれて宇都呂波牟可母ウツロハムカモ（十九・四二八二）

四段活用以外の動詞では、「流る」について、

沫雪かはだれにふると見るまでにナガラヘテルハ流ナガラ倍散波何の花ぞも（八・一四二〇）

といふがある。かうなると助動詞といつてとりはなす譯に行かない。活用も下二段で特別である。

次に助動詞の活用表を添へておく。忽卒に拵へたもので、不完全なものではあるが、紙数の都合で説明を省いた所が幾分でも補はれればと思ふ。なほこれらのうち「む」「らむ」「けむ」「らし」「まし」「じ」「ましじ」等の推量の意味については大抵の文法書が説いてゐるが、私も萬葉集講座第三卷で私見を述べた。

助動詞活用表

助動詞の種類	語	活用形					
		未然	連用	終止	連體	已然	命令
敬語	す	タクサネ (四一九〇)	ワスラシナムカキミハワスラスナツマスコ (八七七)	(三四九八)	(一)	きかせかも (六八〇)	シヌバセ (五八七)
繼續	ふ	スマハム (五七八)	カタラヒシ (七九四)	カクサフベシヤナゲカフワガセ (一八)	カタラヘバ (三九七三)	(九〇四)	
	ゆ		イトハエ (八〇四)	スラユナ (一三三八)			
		四段活用					



時					使役	可能			受身
けり	り	たり	ぬ	つ	しむ	らる	る	らゆ	
スギニケラズヤ (二二一)	ハシワタセラバヤドレリシ (四一二六)	ウエタラバ (三九一〇)	サキテチリナバチリテキ (八二九)	アヒミテバコソ (三二五〇)	ミシメズ (四四九六)	ワスラレズ (四三二二)	イハレヌモノ (十三語)	ネラエヌニ (三六七八)	リスラエニケリナカユ (八八〇)
		ヘダテタリケレ (四〇七三)	ケナガクナリス (三九九三)	フネマチカネツ (三六七五)	エシメシ (四二九三)		イハレシキミ (五六四)		
ケフニシアリケアレニケルカモイヒケレバ (八三六)	ツララニウケリサケルサクラ (三六二七)	ヤスミコエタリサキタルソノ (九五)	ヤドリヌルキミナリスレド (八五)	シヌビツルカモミツレドモ (三〇)	まさらしむ (一九四六)		イハルベキアレ (二十七語)		
	ハナモサケレドモテレ (三九六七)	キエウセタレヤ (八一七)	ヤドリヌルキミナリスレド (三六九三)	コトツクシテヨ (四六五)	こひせしむるは (二五八四)		オモハルルカモ (三三七二)	オモハルルカモ (八六六)	
					シラシメ (九〇六)				
變 行 ラ					用 活 段 二 下				

比況	推量				打消	指定
	ごとし	ましじ	らし	べし		
ナ				べかり	ざり	なり
舟シユカズバ (三六三〇)				オヅベカ <sup>ハ</sup> ラズヤ <sup>ハ</sup> (佛足跡)	アハザ <sup>ハ</sup> ラメヤモ <sup>ハ</sup> さかざり <sup>ハ</sup> し花 <sup>ハ</sup> (一七四二)	アフモノナ <sup>ハ</sup> ラバ <sup>ハ</sup> (三七三一)
シヌバズ <sup>ハ</sup> コニユケバ <sup>ハ</sup> ワガ (二九一)	フミヌギ <sup>ハ</sup> ツレゴトク <sup>ハ</sup> (八〇〇)			アルベク <sup>ハ</sup> アリケツトメク <sup>ハ</sup> ブベシ <sup>ハ</sup> (三七三九)		アガミナリ <sup>ハ</sup> ケリイ <sup>ハ</sup> クサナリ <sup>ハ</sup> トモ <sup>ハ</sup> (四〇七八)
ミレドモアカズ <sup>ハ</sup> (五六)	ナガルル <sup>ハ</sup> ゴトシ <sup>ハ</sup> (八〇四)	ワスラユマ <sup>ハ</sup> ンジ <sup>ハ</sup> (四四八二)	イマタタス <sup>ハ</sup> ラシ <sup>ハ</sup> (三)	ツトメク <sup>ハ</sup> ブベシ <sup>ハ</sup> (一二八)		オトスナリ <sup>ハ</sup> (三六二四)
コトトハスキ <sup>ハ</sup> (八一)	ワガオホスキ <sup>ハ</sup> ミ <sup>ハ</sup> (四七七)	ハノクマ <sup>ハ</sup> シジ <sup>ハ</sup> キカ <sup>ハ</sup> (仁徳紀)	コソ <sup>ハ</sup> アラソフ <sup>ハ</sup> (一三)	シヌベキ <sup>ハ</sup> オモヘ <sup>ハ</sup> (三九六三)	ならざる <sup>ハ</sup> は <sup>ハ</sup> (一〇二)	スルガナル <sup>ハ</sup> アベ <sup>ハ</sup> (二八四)
イマダハキネド <sup>ハ</sup> (三三六)				あふべ <sup>ハ</sup> かる <sup>ハ</sup> よひ <sup>ハ</sup> (二〇三九)	アハザ <sup>ハ</sup> レド <sup>ハ</sup> (三七七五)	ヨノコトナレ <sup>ハ</sup> バ <sup>ハ</sup> (八〇五)
						ニクナレ <sup>ハ</sup> ド <sup>ハ</sup> (四八六)

特	用	活	詞	容	形	用	活	格
---	---	---	---	---	---	---	---	---

推量				時	打消
まし	らむ	けむ	む	き	じ
アラマセバ (三五七九)		ハ (カタリケマク ハ) (四一〇六)	ミ (チラマクワシ ミ) (八二四)	マカズケ。バコソ (記)	(イソノシラナ。 ク) (三八九二)
					タドキラシラニ。 (三七七七)
チチトリミマシ (八八六)	マツハシルラム (一四五)	ソコニチリケム (一〇四)	マタカヘリミム (三七)	アラハサズア (八五四)	ヒトハアラジ (八九二)
ユカマシモノチ (三五七九)	コフラムトリ (一一二)	ズレケム山ノシ (一〇八)	イハムスベ (七九四)	ミシヒト (四四八)	シカニハアラジ (八〇〇)
	ヒトコソミラメ (一三二)	メ (三一二)	予ニシカメヤモ (八〇三)	ユキシカバ (一四四三)	
				用	活 殊

◇片假名にもと假名書のもの、平假名は然らざるもの、用例の見えぬものは、すべてあげておいた。

◇「たまふ」その他轉成のものは省いた。

◇「めり」が(十四・三四五〇)に一つ見えるが、この表には省いた。

◇詠嘆の「けり」「なり」等は特に分けなかつた。

◇「ましじ」を推量に入れ、「じ」を打消に入れた類、便宜に従ふところが多い。



## 十二 助詞

助詞の分類は山田博士に従つてゆかうと思ふ。もはや残の紙數も愈々少くなつたので、極めて大略の記述しか出来ない。

## (一) 格助詞

これに屬するものは「の」「が」「つ」「な」「い」「を」「に」「へ」「と」「より」「ゆ」「よ」「から」がある。

「の」「が」は體言について、その體言が他の體言に對する關係を示し、またはその體言が主語であることを示すが最も普通な用法である。

- 1 樂浪之思賀乃幸儲さきくあれど大宮人之船待ちかねつ (一・三〇)  
ササキミノシガノコラサキ
- 2 うちなびく波流能也奈宣と和我夜度能鳥梅能波奈とを如何にかわかむ (五・八二六)  
ハナノヤナギ ワガヤドノウメノハナ ニツツジノニホナムトキノサクラバナサキナムトキノ
- 3 丹管士乃將薰時能櫻花將開時爾 (六・九七二)  
ニモツジノ
- 4 伊毛何美斯あふちの花 (五・七九八)  
イモガミシ

1・2の中の「の」「が」は前の例、3の「乃」と4の「が」とは後の例である。一體に「が」は「の」に比して用ひられる範圍が限られてゐる。

3の「能」の方は1・2のと同じ類のものであるが、上下同等のものとして重ねられてゐるのが一寸様子がかはつてゐる。これは「時」といふ體言の上に長い修飾語がついてゐるので考へにくい、修飾語と合せて一の體言と見れば分り

易いであらう。この例に属するものには次の如きものがある。

天地の初の時之<sup>トキ</sup>久方の天の河原に八百萬千萬神の神集ひ集ひいまして神はかりはかりし時に (二・一六七)

風交り雨ふる欲<sup>コノ</sup>乃雨交り雪ふる欲<sup>ヨハ</sup>波す<sup>ハ</sup>もなく寒くしあれば (五・八九二)

白雲のたなびく國之<sup>クニ</sup>青雲の向伏す國<sup>ノ</sup>乃天雲の下なる人は (十三・三三二九)

また「の」「が」が主語につく場合は、その述語は連體語となつて——34の如く——ゐるか或は副詞的修飾語となつてゐるか、或はさうして或る文の一部分となつてゐない場合でも、連體止めになつてゐるか、上に係詞があつて結が連體形や已然形になつてゐるか、或は「——く」「——くに」といふやうになつてゐるか、とにかく普通の終止法をとらぬことは注意すべきである。「國語國文の研究」第二十二號の拙稿、「萬葉集講座」第三卷一〇九頁の森本氏の解説等参照。

家にありて母何<sup>ガ</sup>とり見ば慰むる心はあらまし死なば死ぬとも (五・八八九)

あずの上に駒を繋ぎてあやほかど人妻兒ろをいきにわ我<sup>ガ</sup>する (十四・三五三九)

歎きつゝますらをこの戀禮<sup>コフレ</sup>許曾<sup>コソ</sup>わが髮結<sup>モトユヒノ</sup>乃ひぢてぬれけれ (二・一一八)

大海のいそもとゆすり立つ波のよらむと思へる濱之<sup>ハマノ</sup>淨奚<sup>ネヨケク</sup>久 (七・一二三九)

遙々に思ほゆるかも然れどもけしき心を安我<sup>アガ</sup>毛<sup>モ</sup>波奈<sup>ハナ</sup>久蘭 (十五・三五八八)

わが園の李の花か庭にふるはだれ能<sup>ノ</sup>未だ残りたるかも (十九・四一四〇)

この最後の例のやうに「かも」が疑問の場合はあるが、咏歎の場合の例はない。古今集になると、

川風の涼しくもあるかうちよする波と共にや秋は立つらむ (秋上)

といふやうな例が見える。

また「の」に就いては「の如く」の意をあらはす場合が注意せられる。「露の命」(十七・三九三三)といふやうないひ方は普通であるが、

紫草能ムラサキにほへる妹 (一・二二)

青山を横ぎる雲之クモいちじろく吾とゑまして人に知らゆな (四・六八八)

といふやうな言ひ方は歌にのみ限る特別ないひ方である。

河上に洗ふ若菜之カ流れきて妹があたりの瀬にこそよらめ (十一・二八三八)

これも同じである。若菜のことを言つてゐるのでなくて、「我もしこの若菜ならばあの如く……」と云ふ心持である。もしこの場合若菜のことをいふのならば、「若菜は」といふべきである。

難波人葦火ヤノたく屋ヤ之すしてあれど己が妻こそ常めづらしき (十一・二六五二)

難波人葦人たく屋はすゝたれど己が妻こそと珍らなれ (拾遺集四)

前者は上三句は家の様子と共に妻の様子をいつてゐるのであるが、後者は家の様子だけをいつてゐることになるのである。

「つ」「な」は體言について、それが他の體言に對する關係を示すものであるが、いづれも當時すでに用法が限られ、助詞としてとり出すよりも、全體を一の熟語とみるがよい位になつてゐる。

サメナミクニツミガミ  
樂狼の國都美神 (一・三三)



オキツス  
於伎都渚 (十四・三三四八)

マナカヒ  
麻奈迦比 (五・八〇二)

ミナツコ  
美奈曾己 (二十・四四九一)

「し」は主格を示すものといはれる。

いなといへど語れ語れと語らせこそ志<sup>シ</sup>義<sup>ヒ</sup>伊<sup>イ</sup>波<sup>ハ</sup>寒<sup>キ</sup>せしひがたりとゐる (三・二三七)

わが背子があとふみ求め追ひ行かば紀の關守伊<sup>イ</sup>とめなむかも (四・五四五)

「を」は所謂他動詞の客語をあらはすに用ひるものであるが、その他にも種々の用法がある。

たらちねの母乎<sup>ヲ</sup>別れてまことわれ旅のかりほに安く寝むかも (二十・四三四八)

久方の雨のふる日乎<sup>ヲ</sup>たゞひとり山邊に居ればいぶせかりけり (四・七六九)

石<sup>いはた</sup>田野に宿する君家人のいづらと我乎<sup>ヲ</sup>とはば如何にいはむ (十五・三六八九)

「に」も種々な意味に用ひられるが、多くは今もある用ひ方である。

この岡爾菜<sup>ニ</sup>つます兒 (一・二)

人<sup>ニ</sup>二知らゆな (四・六八八)

なか／＼に人とあらずは酒壺<sup>ニ</sup>二成りてしかも酒<sup>ニ</sup>二染みなむ (三・三四三)

「戀ふ」といふ語には、「に」を用ひて

君爾戀<sup>ニ</sup>ひいたもすべなみ (三・四五六)

といふのは今から思ふと異様に感じるであらう。また次のやうな用法もある。

鏡なす吾が見し君を阿婆の野の花橘の珠爾拾ひつ (七・一四〇四)

山高み白木綿花爾おちたぎつ夏身の河門見れどあかぬかも (九・一七三六)

道の邊の草を冬野丹履みからしわれ立ち待つと妹に告げこそ (十一・二七七六)

久方の雨はふりしく瞿麥がいや初花爾戀しきわがせ (二十・四四四三)

「へ」は方向を示す。

わが背子を大和邊遣るとさよふけて曉露にわが立ちぬれし (二・一〇五)

「と」は種々に用ひられる。

香具山は畝火を愛し等耳梨與相あらそひき (一・二三)

年魚つる等立たせる妹が裳のすそぬれぬ (五・八五五)

あさりするあまの子ども等人は言へど見るに知らえぬ貴人の子等 (五・八五三)

御苑生の百本の梅の散る花し天に飛びあがり雪等ふりけむ (十七・三九〇六)

「ゆり」「ゆ」「より」「よ」は皆同じやうに用ひられる。「ゆ」は「ゆり」の略體、「よ」は「より」の略體と言はれ、「ゆ」

「ゆり」と「よ」「より」とでは、「ゆ」「ゆり」の方が古形であると言はれる。萬葉集の假名書の例で見ると「ゆり」は「

つ」(一本をまぎて二つ)、「ゆ」は三十四、「より」は四十、「よ」は十四(「國語國文の研究」に於ける吉澤先生の御調査による)と

いふことになつてゐる。「より」が後までのこる勢力あることを暗示してゐるに對し、「ゆり」は既にほろびかけ、略體

「ゆ」が歌として音律をととのへる必要上使用せられたといふやうに考へられる。

月よみの光を清み神島のいそまの浦山船出すわれは (十五・三五九九)

ますらをの清きその名を古欲今の現に流さへる親の子どもぞ (十八・四〇九四)

「から」といふと今の口語のやうな感じがするが、古い語である。

霍公鳥鳴きて過ぎにし岡び可良秋風吹きぬよしもあらなくに (十七・三九四六)

## (二) 副助詞

「だに」「さへ」「すら」「まで」「のみ」「ばかり」がこれに屬してゐる。

「だに」

霍公鳥汝太爾來鳴け (八・一四九九)

三輪山をしかも隠すか雲谷裳情あらなむかくさふべしや (一・一八)

夢谷何かも見えぬ (十一・二五九五)

「せめて汝だけでも」「せめて雲だけでも」「せめて夢にでもと思ふその夢にさへ」といふやうな心持で、あげ示した

點を強くいふ言葉である。

夢爾谷見ざりしものをおぼほしく宮出もするか佐日の隈回を (二・一七五)

如此谷裳吾はこひなむ (三・三七九)

朝ゐでに來鳴く貌鳥汝谷文君に戀ふれや時をへず鳴く (十・一八二三)



これらは希望の心は無いのであるから、「現實には勿論夢にさへも」「これほどまでも」「お前までも」といふやうに考へられる。

「さへ」

一二の日のみにあらず五六三四佐倍<sup>サヘ</sup>あり雙六のさえ（十六・三八二七）

人口多みあはなくのみぞ情左倍妹<sup>サヘ</sup>を忘れてわが思はなくに（四・七七〇）

「すら」

蒼天ゆかよわれ須良<sup>スラ</sup>汝が故に天の河道をなづみてぞ來し（十・二〇〇一）

夕されば葦邊にさわぎあけくれば沖になづさふ鴨須良母妻<sup>スラモ</sup>とたぐひて我が尾には霜なふりそと白たへの羽さしかへてうちはらひさ寝<sup>ネ</sup>とふものを（十五・三六二五）

「まで」

都摩提<sup>マデ</sup>おくり申して飛びかへるもの（五・八七六）

あが衣下にを着ませただにあふ麻旦爾<sup>マデニ</sup>（十五・三五八四）

「のみ」

み雪ふる冬は今日能未<sup>ノミ</sup>（二十・四四八八）

おと能未爾<sup>ノミニ</sup>ききて目に見ぬ布勢の浦を見ずは上らじ年は經ぬとも（十八・四〇三九）

「おとにのみ」といはず「おとのみに」といふやうに、「に」をあとにいふのが當時のいひ方である。

「ばかり」

可久婆可里<sup>カクバカリ</sup>すべなきものかよの中の道（五・八九二）

今二日<sup>バカリ</sup>許<sup>バカリ</sup>あらば散りなむ（八・一六二）

「かく」「しか」「いか」といふやうな語についたのが大部分である。

（三） 係助詞

「は」「も」「ぞ」「なも（なむ）」「こそ」「や」「か」「な」等がある。これらは係となると共に文の終にも用ひられる。けれども「は」は

さるさがなきえびす心をみてはいかがはせむは（伊勢物語）

さてその文は殿上人みなみてしはとのたまへば（枕草紙）

といふやうな用言について終止する例はまだない。「はも」といふ形で、

かくのみにありけるものを芽子が花咲きてありやと問ひし君波母<sup>ハモ</sup>（三・四五五）

の如く用ひるのがあるだけである。「も」は文の終にあつては終止形をうけて、咏歎的に

つまやさぶしく於母保山倍斯母<sup>オモホユベシモ</sup>（五・七九五）

竹の林に鶯奈久母<sup>ナクモ</sup>（五・八二四）

の如く用ひられる。尤も次のやうな例もあるから、終止してゐる所をうけるので、終止には限らないのであらう。

秋の夜を長みにかあらむなどこば伊能禰良要奴毛<sup>イノネラユヌモ</sup>一人ぬればか（十五・三六八四）

家にして結ひてし紐を解きさけず思ふ心を誰か思良幸母シラムモ（十七・三九五〇）

「は」「も」の二つは文中にあつて係となつてゐても、別に終止に影響をしないが、「ぞ」以下のものは夫々影響を及ぼすことは、後とかはりが無い。たゞ「こそ」の場合、形容詞及び形容詞的活用の助動詞にあつては、已然形をとらず連體形をとるのが、後世と違ふ點である。今それら係としての例はすべて省略する。

「ぞ」が終止に用ゐられる時は體言をうけるか、用言ならば連體形をうける。

秋さらば今も見ること妻ごひに鹿なかむ山會ツ 高野原のうへ（一・八四）

吾が衣摺れるにはあらず高松の野邊行きしかば芽子の摺類會スレルツ（十・二一〇二）

「なも」は後の「なむ」であるが、平安朝でも歌には殆ど係として用ひられない語であつて、萬葉集でも用ひられてゐなう。

何時奈毛不戀イツハツモコヒズアルトハ有登者あらねどもうたて此の頃戀し繁しも（十二・二八七七）

この初句をこのまゝ訓めば、唯一の例となる。終止に用ひられると、他に……あつてほしいと望むやうな心持をあらはすのであるが、はつきり「なも」とあるのは東歌だけで、その他は「なむ」となつてゐる。

上野かみつけの平度の多た杼里が川路にも兒らは安波奈毛一人のみしてアハナモ（十四・三四〇五）

うちなびく春としるく鶯は植木の樹間を奈伎和多良奈牟ナキワタラナム（二十・四四九五）

この例の如く、動詞の未然形をうけるのであるから、連用形をうける助動詞の「なむ」——時の「ぬ」に「む」のついたもの——終止形をうける「なむ」「なも」——共に東歌で「らむ」の意——と區別することが出来る。



「こそ」が終止に用ひられると連用形をうけて冀望をあらはす。

ぬば玉の夜の夢にをつぎて美延ミエ許曾コソ (五・八〇七)

梅が花散らず阿利アリ許曾コソ思ふ兒が爲 (五・八四五)

但しこれは動詞の場合だけで、形容詞の場合はさうならぬやうである。

わたつみの豊旗雲に入日さし今夜の月夜アキラケ清明コトツ已曾 (一・二五)

この終は訓釋に二説あるが、このやうによめば下に「あらめ」を略したいひ方と見ねばならない。また「ほる」といふ動詞は特別で、

栲繩の長き命をほしけくは絶えずて人を欲見社 (四・七〇四)

の終は「みまくほりこそ」と訓んで、

言とはぬ木すら春さき秋づけばもみぢ散らくは常乎ツネヲナ奈美許曾ミコソ (十九・四一六一)

と同じく、單に強めただけのものと解すべきである。(萬葉集講座「第三卷二二四頁以下参照」)

「や」「か」が終止となる場合には二つの場合がある。甲の場合には「や」「か」は終止形をうけ、體言をうけないが、「か」は連體形をうけ、また自由に體言もうける。乙の場合は「や」「が」共に已然形をうけて反語となるのであるが、「か」の用例は極めて少く、且つ「や」「か」共に一つづつの例外がある。已然形といつても「め」をうけて、「めかも」「めや」「めやも」となるのが普通で、

妹が袖別れて久になりぬれど一日も妹を忘れて於毛倍オモヘヤ也 (十五・三六〇四)

の如きは少い。

甲の場合「や」は問をあらはし、反語となることもある。「か」は疑をあらはし、反語となり、又咏嘆をあらはすこともある。又「ぬか」「ぬかも」といふ形で希求を表はすこともある。

不飽八妹と問ひし君はも アカヤ (十一・二七〇六)

かく立つ浪に船出可爲八 スベシヤ (九・一七八一)

夜渡る月に競敢六鴨 キホヒアヘムカモ (三・三〇二)

今夜のみ飲まむ酒可毛 サケカモ (八・一六五七)

くるしくも零りくる雨可 アメカ (三・二六五)

西の山邊に關も有糠毛 アワヌカモ (七・一〇七七)

なほ詳細は「國語國文の研究」第二十二號の拙稿を參照願ひたい。

「な」は禁止をあらはす。係となつてゐる時は連用形で結ぶ。後世は「そ」を應じさせるが、この當時は必ずしもさうでない。終止の時は終止形をうける。

わが故に思ひ奈夜勢會 ナヤセソ (十五・三五八六)

あれ無しと奈和備わがせこ ナワビ (十七・三九九七)

いたづらにあれを知良須奈 チラスナ (五・八五二)

(四) 接續助詞

「ば」「とも」「ど」「ども」「を」「に」がこれに入つてゐる。山田博士は「て」は複語尾（ここにいふ助動詞）とみて居るが、既に變質してゐるからここに入るべきであらう。

「ば」は未然形をうける場合と已然形を受ける場合とあり、前者には「とも」が相對し、後者には「ど」「ども」が相對す。已然形をうける場合の「ば」はつけないで用ひられることがあり、この「ば」は係助詞の「は」の變つたものと考へられることは前に述べた（八五頁）。

かくばかり戀<sup>コヒツムアラデハ</sup>乍不有者高山の岩根しまきて死なましものを（二・八六）

これは從來「あらずば」とよんで「あらんよりは」の意とせられてゐたが、これは接續助詞の「ば」でなく、係助詞の「は」で、意味は、「戀ひつゝあらず……」と見るべきだと、橋本進吉氏が語法的に解決せられた（『國語と國文學』第二卷第一號）のに従ふべきである。

「を」「に」は次の如き例である。

足引の山も知<sup>チカ</sup>可<sup>キ</sup>乎<sup>ヲ</sup>霍公鳥月立つまでに何か來鳴かぬ（十七・三九八三）

思<sup>シ</sup>可<sup>カ</sup>の浦にいさりするあま家人の待ち戀<sup>ラム</sup>ふ良<sup>ニ</sup>牟爾あかしつるうを（十五・三六五三）

## （五）終助詞

「が」「な」「ね」「に」があげられてゐる。

「が」は翼望をあらはす。「もが」「もがも」「しが」「てしが」といふやうな形で用ひられる。

石竹<sup>なでしこ</sup>のその花爾毛<sup>ニモガ</sup>我（三・四〇八）



霍公鳥無かる國にも去而師香 ユキテシカ (八・二四六七)

「しか」「てしか」の場合は「か」は清音であるといふ説がある(『國語と國文學』第八卷第七號武田祐吉博士「しか」「てしか」考)。或は「もが」の方の「が」はそれから出たのであらうか。

「な」は未然形(形容詞及びその活用 of 助動詞を除く)をうけて、願ふ心持をあらはす。

出ではしり伊奈奈と思へど子らにさやりぬ イナナ (五・八九九)

みちのなか國つ御神は旅ゆきもし知らぬ君を米具美多麻波奈 メグミタマハナ (十七・三九三〇)

「ね」も同様である。他に詠ふる意をあらはすといはれる。

家きかな名告沙根 ノラサネ (二・二)

大殿の此のもとほりの雪奈布美曾禰 ナフミツネ (十九・四二二八)

これはこの形に限る特別な用法である。「に」はこの「ね」の音のかはつたものかといはれる。

なほ／＼に家にかへりて業を斯麻佐爾 スマサニ (五・八〇一)

# (六) 間投助詞

「や」「を」「よ」「ろ」「し」「い」「を」「ら」「な」等がある。今各一例づつをあげるにとどめる。

石見乃也高角山 イハミノヤ (二・一三二)

三枝の中爾乎禰牟と ナカニヲネム (五・九〇四)

籠毛與み籠もち コモヨ (一・一)

をとめがともは乏吉呂賀聞トモシキロカモ（一・五三）

世の中は空しきものと知る時子シいよよますく悲しかりけり（五・七九三）

花待伊間爾嘆きつるかも（七・一三五九）  
ハナマツイマニ

吾は左夫思恵君にしあらねば（四・四八六）  
サブシエ

安左乎良を麻笥マケにふすさにうますとも（十四・三四八四）  
アサヲラ

花は知良牟奈珠ムナナと見るまで（十七・三九一三）

興へられた紙敷を遂に超過してしまつたので終を急いだため、頗る變なものになつてしまつた。最初から十分の豫定を立てて、適當に進めなかつた罪は深くお詫びせねばならぬ。今から稿を改めることは時日が許さないのでやむを得ずこれで筆をおかせていただく。上古の國語として述ぶべき問題はこれで盡きた譯ではない。他日機を得てと思つてゐる。終に臨みこの執筆に際しお蔭を蒙つた多くの方々に深き感謝をささげたい。

（昭和八・七・一三）













昭和八年八月二十日印刷  
昭和八年八月二十八日發行

國語科學講座

(第三回配本)

東京市神田區錦町二丁目十番地

編輯兼株式會社  
發行者 明治書院

代表者 三樹退三

東京市神田區三崎町三丁目八十九番地

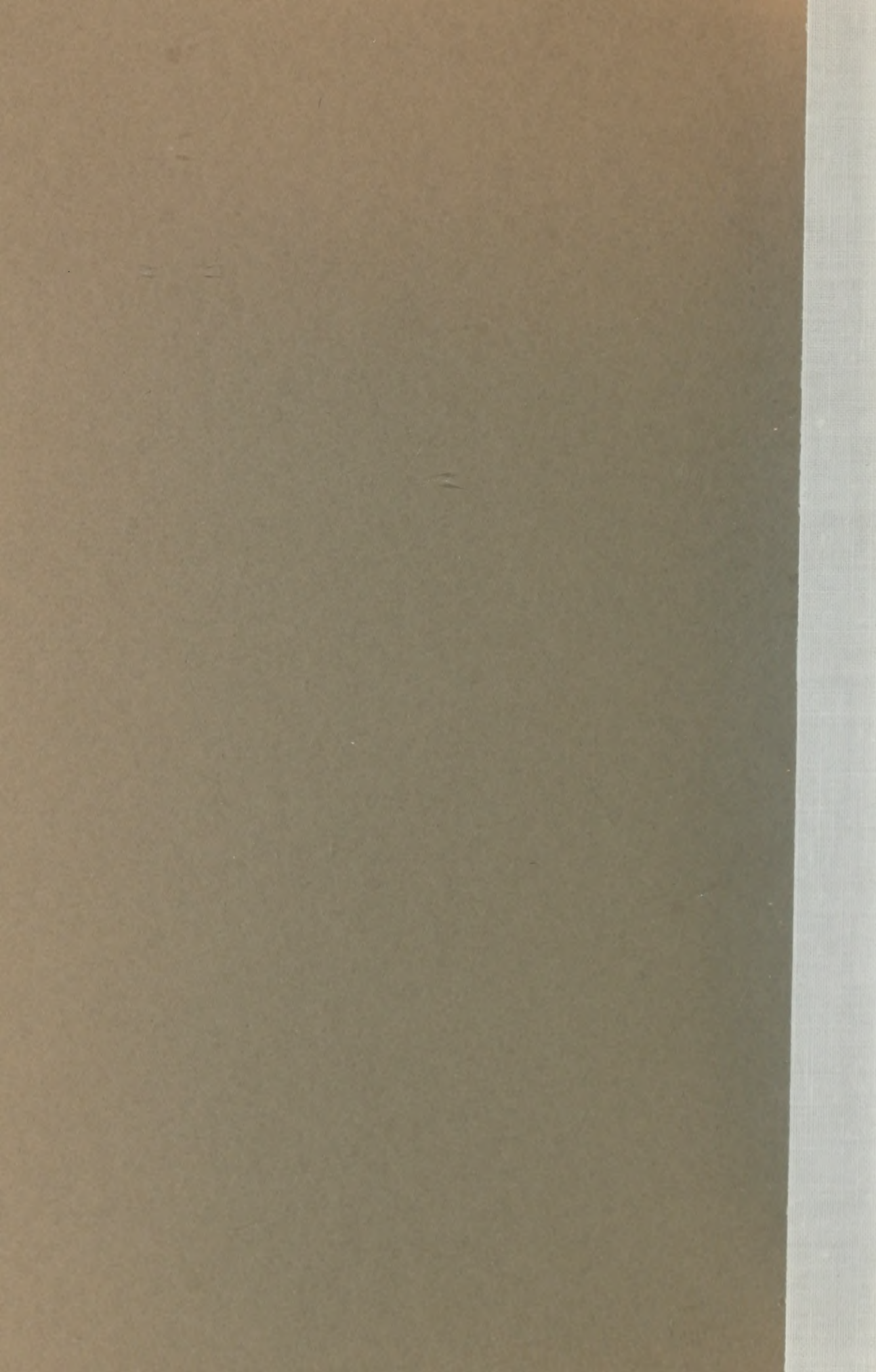
印刷者 細谷祐三

發行所

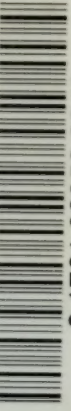
東京市神田區錦町一丁目株式會社

明治書院





EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 02952 2919

PL  
525  
S28